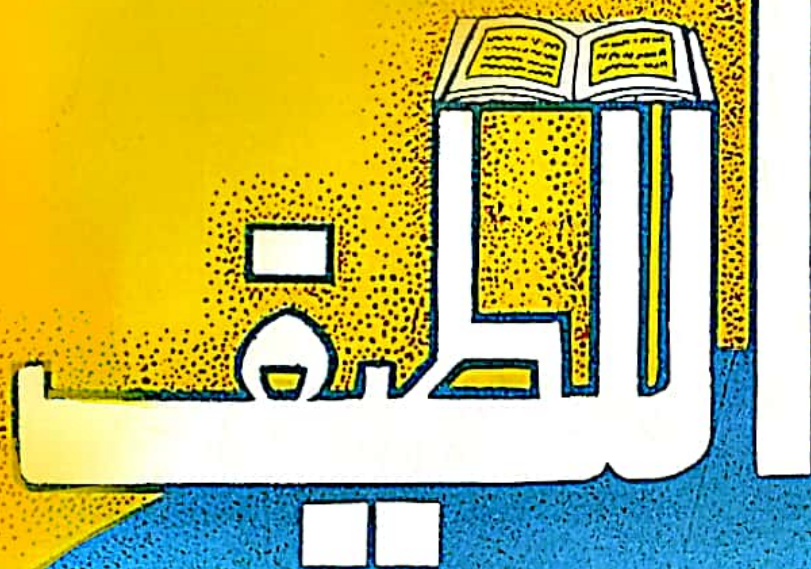

إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ
عَلِمِي دِينِي، اصْلَحِي أَوْرَعِلُومَاتِي

دار العلوم لطيف
مکان حق و قطب و بیور

اللطیف

زیر حمایت و سرپرستی

شیخ المشائخ علی حضرت مولوی ابوالنصر قطب الدین شاہ محمد باقر ضاقدری

دات برکاتہم العالی، سجادہ نشین خانقاہ حضرت قطب رحمۃ اللہ علیہ، دیوبند

مدیر مؤسس:

حضرت اقدس مولانا ابوالحسن صدیق الدین شاہ محمد باقر ضاقدری رحمۃ اللہ علیہ

تاریخ اجراء

بر موقعہ جلسہ تقسیم اسناد ۱۰ شعبان المعظم ۱۴۱۲ھ م ۱۵ فروردی ۱۳۹۲ء شنبہ

• زیرداری •

مولانا مولوی سید عثمان پاشا صاحب قادری عرف فصیح پاشا بی کام رشتہ

ادیب فاضل مدرس، ناظم دارالعلوم لطیفیہ ویلور

مولانا مولوی سید ہلال احمد صاحب قادری عرف ہلال پاشا صاحب

نائب ناظم دارالعلوم لطیفیہ ویلور

• زیراداری •

مولانا مولوی پی محمد ابوبکر صاحب طبیبی لطیفی قادری مدرس دارالعلوم لطیفیہ

مولانا مولوی حافظ ابوالنعمان بشیر الحق قرشی قادری دہونی مدرس لطیفیہ ویلور

• نمائندگان طلباء •

۱۔ مولوی دی۔ پی محمد دانیال کاوش لطیفی آمبور متعلم زمرہ مولوی عالم

۲۔ مولوی سن۔ ابراہیم خان لطیفی پاکھالہ " " "

۳۔ حافظ سید یوسف قادری نشکئی نگر مانیٹر شعبہ حفظ

۴۔ حافظ محمد عکب (الشکور، سداپور، راجپور (کرناٹکا) نائب " " "

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فہرست مضامین سالنامہ "اللطیف" ۱۴۱۲ھ ہجری

نمبر شمار	مضمون	مضمون نگار
۱	غزل	قدوة السالکین بدة العارفین شیخ المشائخ مولانا رکن الدین ابوالحسن قریشی قادری
۲	رباعیات امجد	حضرت امجدید رآبادی
۳	افتتاحیہ	ادارہ
۴	روندادِ دارالعلوم لطیفیہ	"
۵	جواہر القرآن	مولوی حافظ ابوالنعمان بشیر الحق قریشی قادری
۶	جواہر الحدیث	" " " " "
۷	فصل الخطاب	مترجم " " " " "
۸	فتویٰ	ادارہ
۹	مکتوبات حضرت قطب دیلور	مترجم مولوی حافظ ابوالنعمان بشیر الحق قریشی قادری
۱۰	نقوش طاہر	ادارہ
۱۱	والطیبون للطیبین	مولانا شہید عثمان قادری عرف فصیح پاشاہ صاحب ایم اے؛ ۱۰۳
۱۲	طلاق ثلاثہ	مولانا مولوی شاہ محمد انوار اللہ صاحب سرقاضی، لطیفی دیلور ۱۰۷
۱۳	واعظمو ابجمل اللہ	مولانا مولوی محمد رمضان القادری ۱۱۹
۱۴	دست بکار ودل بیار	مولوی حافظ عبد اللہ خان مجاہد ۱۲۴
۱۵	البوترا ب	شیخ شاہ عبد الرحیم قادری کامی دیلوری ۱۲۷
۱۶	محدث دکن حضرت سید عبد اللہ شاہ	ڈاکٹر مصطفیٰ شریف ۱۳۶

143	ڈاکٹر سید صفی اللہ	قاضی بدرالدولہ	۱۷
153	مترجم سید محمد اشرف اشرفی الجیلانی کچھوچھو	آشائے عقائد ذوقی	۱۸
162	مترجم ڈاکٹر حکیم سید افسر شاہ قاسمی صبیحۃ الہی	جواہر الحقائق	۱۹
184	مترجم سید وحید اشرف اشرفی الجیلانی کچھوچھو	جواہر السلوک	۲۰
194	ادارہ	خوارق حیدریہ	۲۱
199	مولانا ابراہیم خان	خوف الہی	۲۲
205	مولوی دانیال کاوش	ذکر الہی	۲۳
207	سید محمد جمال اللہ	فتدر رمضان	۲۵
210	سید نور اللہ حسینی	خدمتِ خلق	۲۶
213	حافظ جی ہدایت اللہ	تائید بسم اللہ	۲۷
215	حافظ امجد شاہ لطیفی	شہاب ثاقب	۲۸
219	یل۔ رحمت اللہ	رزقِ حلال	۲۹
		منظومات :-	
222	علیم صبا نویدی	دارالعلوم لطیفیہ	۳۰
223	کاوش بدری	نعت شریف	۳۱
224	ڈاکٹر سید وحید اشرف اشرفی الجیلانی	نعت شریف	۳۲
225	ڈاکٹر حکیم سید افسر شاہ قاسمی صبیحۃ الہی	نعت شریف	۳۳
226	مترجم ڈاکٹر سید وحید اشرف اشرفی الجیلانی	فضائل ذوقی	۳۴

انہ: قدۃ السالکین زبدۃ العارفین شیخ المشائخ
حضرت رکن الدین شہید ابوالحسن قادری المتخلص بہ قربی
دیوری (رحمۃ اللہ علیہ)

معمل

پیشکش: مولانا سید شاہ ہلال احمد صاحب قادری
المعروف بہ ہلالک پاشاہ صاحب
نائب ناظم دارالعلوم لطیفیہ مکان حضرت قطب پور

شکر لب ہے ترا او دل رُبا خط
ترا خط قوتِ دل قوتِ جاں ہے
صفائے سینہ ہے ہو رِاحتِ جاں!
ترا خط آیتِ منزلِ بہا کا
بلا او پر بلا ہے عاشقاں کوں
اگر نافہ کا دل ترے بجائے
ترے خطِ بیچ دیکھیا حسنِ حق میں
جہاں کثرت نما ہے وجہِ حق پر
ترے چہرے پر ہے کثرتِ فزا خط

ہے قربی وحدت و کثرت ہی جامع

منور مکھ پومہ کے با صفا خط

دُعا عیاتِ امجد

کَلُوا مِن رِّزْقِنَا
ہماری دی ہوئی پاک چیزیں کھاؤ

لے لے کے خدا کا نام چلاتے ہیں
پھر بھی اثرِ دعا، نہیں پاتے ہیں
کھاتے ہیں حرامِ تقہ، ٹھہرتے ہیں نماز
کرتے نہیں پہنیر و اکھاتے ہیں

حضرت احمد رضا کابادی

يَا اَللّٰهُ فُوقَ اَيّٰى شَيْءٍ
اے تعالیٰ کا ہاتھ اُن کے ہاتھوں کے اوپر ہے

بندہ ہے۔ مگر خدا کا دم بھرتا ہے
پروانہ ہے شمع سے نہیں ڈرتا ہے
جب ہاتھ اٹھاتا ہے دُعا میں مُسلم
اپنے رب سے مصافحہ کرتا ہے

افتتاحیہ

ادارہ

اسلام کا ایک دور ایسا بھی تھا کہ اہل علم، اہل تصوف ہو کر تھے اور اہل تصوف اہل علم ہو کر تھے۔ گویا شریعت اور طریقت کے دونوں دھارے اپنی اپنی جگہ برابر بہ رہے تھے اور تعلیم و تزکیہ کا تسلسل برابری و ساری تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ توازن باقی نہ رہ سکا۔ اور اب ایک ایسا دور آ پہنچا ہے کہ تعلیم نے تزکیہ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے اور تزکیہ نے تعلیم سے بے رخی اختیار کر لی ہے۔ اس افراط و تفریط کے باعث خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت اور نیابت کا اہم ترین تقاضہ اور فرض جو دیزکیہم و بعلمہم الكتاب والحکمة سے متعلق تھوہ کما حقہ پورا نہیں ہو رہا ہے اور اب ہماری نئی نسل کے لیے سلوک تصوف ایک اجنبی چیز اور غیر مانوس شئی بن کر رہ گیا ہے۔ اگر خوش قسمتی سے کچھ افراد اس کائنات کی پنہائیوں سے واقفیت بھی رکھتے ہیں تو ان کے قلوب و اذہان میں تصوف سے متعلق شکوک و شبہات اور منفی خیالات کا تلاطم موجود ہے۔ حالانکہ یہ حقیقت اظہر من الشمس ہے کہ تصوف و سلوک اور اس کے مبادیات و متعلقات، احکام و مسائل اور تعلیمات دین میں اشیاء غیر جنس کی طرح شامل نہیں ہوئے ہیں۔ بلکہ یہ امور دین کا مغز اور اس کا لب لباب ہیں۔ اکابر امت نے کس قدر واضح اور دل نشین پیرایہ میں تصوف و سلوک سے متعلق شکوک و اوہام کا ازالہ فرمایا ہے۔ ملاحظہ کیجیے :

مجدد جنوب حضرت مولانا مولوی سید شاہ عبداللطیف قادری المعروف بہ قطب دیور علیہ الرحمۃ

اپنی معرکتہ الکرار علمی و تحقیقی تصنیف ”جواہر الحقائق“ میں فرماتے ہیں :

صاحب ”الحقیقۃ المحمدیہ“ شیخ وجیہ الدین گجراتی لکھتے ہیں ”التصوف هو ان یمیتک

الحق عنک و یحیت بہ : یعنی تصوف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے تیری ذات سے مٹائے اور اپنی ذات سے

ملا کر زندہ رکھے اور وہ اس طرح کہ تیری نگاہیں غیر اللہ کی جانب مرکوز نہ ہو سکیں، اسی سے صوفی کا مطلب واضح ہو چکا کہ وہ فانی فی اللہ اور باقی باللہ ہوتا ہے۔

تصوف ایک ایسا علم ہے جس کا تعلق علوم دین بلکہ خلاصہ علوم دین سے ہے کیوں کہ وہ مجتہدانِ باطن کے اجتہاد و استنباط سے مستنبط ہے اور اس کو علم باطن بھی کہتے ہیں اور علم ظاہر کے ساتھ اس کی نسبت بالکل اس طرح ہے جس طرح جسم کے ساتھ روح کی نسبت اور پوست کے ساتھ مغز کی نسبت ہوتی ہے۔

ایک جماعت کہتی ہے کہ ارباب تصوف کے اندرونی راز داریوں کی صفائی کی وجہ سے انھیں صوفی نام رکھا گیا اور بعض نے ان کے معاملات کی صفائی پر نظر کرتے ہوئے انھیں صوفی کہا۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے آگے صف اول میں رہنے، خیر خیرات میں آگے بڑھنے اور جلدی کرنے، طاعات و عبادات میں پوری طرح دلیری و پامردی کا ثبوت دینے والی یہی جماعت ہے۔

شیخ عبداللہ بن مبارک نے سید الطائفہ جنید بغدادی سے پوچھا کہ صوفی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا
هو الذی یكون فی وجهه حیاء وفی عینه بکاء وفی قلبه صفاء وفی لسانه ثناء وفی
یده عطاء وفی وعده وفا وفی نطقه شفاء

اس کے چہرے سے شرم و حیاء ظاہر ہو، اور اس کی آنکھیں روتی ہوں اور اس کے قلب میں صفائی ہو اور اس کی زبان پر ثناء و تعریف ہو اور اس کے ہاتھوں میں بخشش و عطا ہو اور وہ وعدہ و وفا ہو اور اس کی زبان میں شفا ہو۔

صاحبِ آداب المریدین نے فرمایا کہ صوفی کے اخلاق و عادات میں سے یہ ہے کہ اس کے اندر عاجزی و انکساری، نصیحت و خیر خواہی اور شفقت و محبت ہو اور وہ لوگوں کا بوجھ اٹھاتا ہو اور ان کے ساتھ میل جول اور ربط و ضبط رکھتا ہو اور ان کے ساتھ خوش خلقی، خوش طبعی اور محبت و الفت سے پیش آتا ہو اور ان کی غلطیوں کو معاف کرتا ہو۔ اور ان کے ساتھ کئے ہوئے وعدے کو پورا کرتا ہو اور ان کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہو۔ جاہ و مال کی بخشش و عطا کو اپناتا ہو اور اپنے آپ کو کم تر اور دوسروں کو برتر جانتا ہو اور ان کی تعظیم و تکریم کرتا ہو اور ہر چوڑے بڑے پر رحم و کرم کرتا ہو اور ظالموں کے حق میں بھی دعائے خیر کرتا ہو۔

جنوبی ہند کی ممتاز و معروف، علمی و عرفانی اور ادبی شخصیت حضرت مولانا مولوی رکن الدین سید شاہ ابوالحسن قرنی قادری و بیوری علیہ الرحمہ کی ان تصریحات و تشریحات کو بھی ملاحظہ کیجیے جو انہوں نے اپنی مختصر فارسی تصنیف ”لب السلوک“ میں بیان کیا ہے: فرماتے ہیں:

ساکل کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم عقائد اور علم فقہ بقدر ضرورت حاصل کرے اور قول و فعل اور اخلاق و عقیدہ میں شریعتِ مطہرہ کے مطابق رہے اور عقل کی پیروی چھوڑ دے۔ کیوں کہ اکثر گم راہ فرقے خاص طور پر شیعہ اور معتزلہ عقل کی پیروی سے گم راہ ہوئے ہیں۔ اور اپنے عیوب و نقائص میں اس طرح مشغول رہے کہ دوسروں کے عیوب و نقائص کی جانب اس کی نظر ہی نہ اٹھیں۔ اور اپنے آپ کو حقیر و کم تر سمجھے اور کسی پر اپنی برتری و فوقیت ظاہر نہ کرے۔ اور کام میں سچائی اور بات میں صفائی لازم رکھے اور ہمیشہ حق بات کے تابع رہے اور خلوص دل کے ساتھ فقراء و مساکین اور غریبوں و حاجت مندوں کی خدمت کرے۔ اور برے لوگوں کی صحبت میں نہ رہے۔ یعنی ایسے اشخاص سے جو قول اور فعل اور اخلاق و عقیدہ میں شریعتِ مطہرہ پر قائم نہ ہوں۔ نیک اور صالح لوگوں کی صحبت میں رہے کیوں کہ صحبت اثر کرتی ہے۔ مرشد کامل کو تلاش کرے۔ جیسا کہ اس کو پالے تو اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح جو حضرت خضر علیہ السلام کے زیرِ حکم چلے۔ مرشد کامل تو وہی ہے جو شریعت کو طریقت کے ساتھ جمع کرے اور ظاہر و باطن میں آئمہ مجتہدین کا تابع رہے اور کسی معاملہ میں ان کا مخالف نہ رہے۔ اور نہ ان کا انکار کرے۔ اس لیے کہ امام مالکؒ نے فرمایا:

کل حقيقة ردت لها الشريعة ذهي زندقة : ہر وہ بات جس کو شریعت رد کر دے پس وہ گمراہی اور زندقیت ہے۔ نیز آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا: من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق ومن يتصوف ولم يتفقه فقد تزنق ومن جمع بينهما فقد تحقق۔

جس نے علم شریعت حاصل کیا اور تصوف نہیں سیکھا وہ فاسق ہو گیا۔ جس نے علم تصوف حاصل کیا اور شریعت کا علم نہیں سیکھا وہ زندق ہو گیا۔ جس نے شریعت اور تصوف دونوں کا علم حاصل کیا وہ کامیاب محقق ہوا۔

اور بزرگانِ کرام کو اپنے اوپر قیاس نہ کرے اور ان کو دین و دنیا کے معاملات میں اپنے جیسا خیال نہ کرے اور ادب ہمیشہ ملحوظ رکھے اور اپنی طاقت کے مطابق لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے

اور مرشد سے تعلیم و تربیت اور اذکار و اشغال سے سرفراز ہو کر زبان و دل اور روح و سر کے ساتھ اللہ کی یاد میں مشغول رہے۔ اور اسی کی جانب مائل اور متوجہ رہے۔

مذکورہ توضیحات، نشریحات اور تعبیرات کے مطالعہ اور جائزہ کے بعد یہ حقیقت منکشف اور عیاں ہو جاتی ہے کہ شریعتِ مطہرہ نے اہل ایمان کو جن اعمال کے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور جن افعال سے اجتناب کرنے کی تاکید فرمائی ہے تصوف اور اربابِ تصوف نے بھی اپنے اپنے مخصوص پیرایہ میں اہل ایمان سے ان ہی امور کی تلقین کی ہے اور حقیقی صوفیائے کرام نے کبھی بھی شرک اور گمراہ کن بدعات کی تائید نہیں کی ایک صاحبِ بصیرت صوفی نے تو یہاں تک کہ دیا علمنا مشیدۃ بالکتاب والمسننہ: ہمارا علم (تصوف) قرآن و حدیث سے مربوط اور منسلک ہے۔ اس طرح انہوں نے ایک اصول اور ضابطہ مقرر کر دیا کہ جو امور و اشغال کتاب و سنت سے متصادم اور ان کی روح کے خلاف ہیں ان کا تعلق علمِ تصوف سے نہیں ہے دنیائے تصوف کے اسرار و غوامض اور حقائق و دقائق کا محرم راز پیرانِ پیر شیخ جیلانیؒ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کتاب و سنت سے وابستگی، بدعات و محدثات سے کنارہ کشی، اوامر کی تعمیل و نواہی سے احتراز اور شرعی احکامات سے متعلق آپ کا ارشاد ملاحظہ ہو۔ جو اصحابِ شریعت و رجالِ طریقت کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں۔

سلامتی کتاب اللہ اور سنت رسولؐ کے ساتھ ہے اور ان دونوں کو پس پشت ڈالنے میں ہلاکت ہے اور ان ہی دونوں کے ذریعہ بندہ ولایت اور قطبیت کے درجہ تک ترقی کرتا ہے۔ مومن کے لیے ہر حال میں یہ تین چیزیں لازمی ہیں۔ ایک یہ کہ حکمِ الہی کی تعمیل کرے۔ دوسری یہ کہ ممنوعات سے بچتا رہے۔ تیسری یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قضا و قدر سے راضی رہے۔ ایک مومن کے لیے کم از کم مرتبہ یہ ہے کہ وہ ان تین چیزوں سے خالی نہ ہو۔ (فتوح الغیب)

ابوالقاسم قشیری فرماتے ہیں:

تصوف کی بنیاد اسی پر ہے کہ آدابِ شریعت کی پوری پوری پابندی رہے۔ حرام اور مشتبہ چیزوں سے دست کشی کی جائے اور غفلتوں سے بچ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں وقت گزاری کی جائے۔ حضرت بشر حافی نے کہا: میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے ارشاد فرمایا: اے بشر! تمہیں معلوم ہے اللہ

تعالیٰ نے تمہارے معاصرین میں سے تمہاری اتنی عزت افزائی کیوں کی؟ عرض کیا کہ: نہیں معلوم۔ ارشاد فرمایا: میری سنت کی پیروی، اللہ والوں کی خدمت گزاری، اپنے بھائیوں کی خیر خواہی اور میرے صحابہ و اہل بیتؑ کے ساتھ محبت و الفت کی وجہ سے اللہ نے تمہیں ابرار و صالحین کے مرتبہ پر فائز کیا۔ (رسالہ کشمیریہ)

اس بات کا ہمیں بھی اعتراف ہے کہ قرآن کریم میں تصوف یا صوفی کا لفظ نہیں ہے لیکن اس کی معنویت تو موجود ہے اور ہر صاحب عقل و بصیرت جس نے بھی قرآن و حدیث کا گہرائی اور گیرائی سے مطالعہ کیا ہے وہ اس حقیقت کو تسلیم کئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ قرآن نے ترکیب کی جو بات کہی ہے اور حدیث نے احسان کی جو بات کہی ہے ان دونوں کی روح اور ان کا لب لباب تصوف و سلوک میں موجود ہے۔ اس مقام پر صاحب "شفار العلیل" مولانا مولوی خورم علی کا یہ بیان پڑھ لیا جائے، جس سے صوفیانہ اشغال و افعال کی نوعیت اور دین میں ان کی شرعی حیثیت نمایاں ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں:

بعض نادان کہتے ہیں کہ صوفیاء کے مخصوص اشغال صحابہؓ اور تابعینؓ کے زمانہ میں نہ تھے تو یہ بدعت سیئہ ہوئے۔ خلاصہ جواب یہ ہے کہ جس امر کے واسطے صوفیاء یہ اشغال مقرر کئے ہیں وہ امر زمان رسالت سے اب تک برابر چلا آ رہا ہے۔ گو طریقے اس کی تحصیل کے مختلف ہیں۔ فی الحقیقت اولیائے طریقت مجتہدین شریعت کے مانند ہیں۔ مجتہدین شریعت نے استنباط احکام ظاہر شریعت کے اصول مقرر کئے اور اولیائے طریقت نے باطن شریعت کی تحصیل کی اور قواعد مقرر کئے۔ ہاں! البتہ یہ ہے کہ صحابہ کرامؓ کو صفائی طبیعت کے باعث اور ذات رسالت مآبؐ سے اکتساب فیض کے باعث ایسے اشغال کی حاجت نہ تھی۔ لیکن متاخرین کو زمانہ رسالت سے بعد کے باعث ان اشغال کی حاجت ہوئی۔ جیسے صحابہ کرامؓ کو قرآن و حدیث کی فہم میں صرف و نحو کے قواعد کی حاجت نہ تھی اور اہل عجم اور موجودہ عرب اس کے محتاج ہیں۔

شارع علیہ السلام کی ایک بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے: الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلح الجسد کله واذا فسدت فسد الجسد کله الا وحی القلب: جس میں کہا گیا ہے کہ اعمال و افعال کی صحت و درستگی کا انحصار قلب کی صحت و درستگی پر موقوف ہے اور اعمال میں فساد و خرابی قلب میں خباثت و گندگی کے باعث پیدا ہوتی ہے۔ اسی نبوی نکتہ کے پیش نظر ارباب تصوف نے ساری توجہات اور تمام تر مساعی کا مرکز و محور انسان کے قلب کو قرار دیا تاکہ خیر و شر کے اسی

مصدر کو فضائل سے آراستہ اور رذائل سے پاک کیا جائے۔ صوفیائے کرام کی ان ہی کوششوں کا ثمرہ تھا کہ قلوب کو صالحیت نصیب ہوئی اور اس کی بدولت صالح اعمال کے جلوے ہر سو نظر آنے لگے۔ لیکن آج انسان نے مادی حیثیت سے تو بڑی بڑی ترقیاں حاصل کر لی ہیں۔ لیکن وہ روحانیت اور انسانیت کی اعلیٰ قدروں سے یکسر خالی اور عاری ہوتا جا رہا ہے۔ اس کا واحد سبب بجز اس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ انسان صرف اپنے ظاہر کو سنوارنے میں منہمک و مصروف ہو کر رہ گیا اور اپنے باطن کی تزئین سے غافل ہو گیا جس کا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ انسان کی زندگی چین و سکون، راحت و آرام اور سکینت و طمانیت سے محروم ہو گئی۔ آج وقت کا اہم ترین تقاضہ یہی ہے کہ انسان کے اندر اس کی انسانیت کو بیدار کیا جائے اس کے بعد ہی زندگی میں انسانیت اور اخلاق کے جلوے روشن و تاباں دکھائی دیں گے۔ اور ہمیں یہ حقیقت فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ جب تک دل کی دنیا نہیں بدلتی باہر کی دنیا میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ صوفیاء کی اخلاقی و روحانی اور انسانی تعلیمات سے ایک طرف عام انسانوں کو بہرہ ور کیا جائے تو دوسری طرف مسلمانوں میں کتاب و سنت کی تعلیم و اشاعت کے ساتھ ساتھ اصلاحِ قلب، تصفیۂ باطن اور تطہیرِ نفس کا کام بھی وسیع پیمانہ پر انجام دیا جائے تاکہ ہماری نئی نسل میں وہ اوصاف پیدا ہو جائیں جن کا مطالبہ قرآن نے تزکیہ کی راہ سے کیا ہے تو حدیث نے احسان کے ذریعہ کیا ہے۔ کسی شاعر نے خوب کہا ہے:

خوشا مسجد و مکتب و خانقاہ ہے

کہ دروے بود قیل و قال محمدؐ

اسلام ہر زمانے میں اپنے ماننے والوں کی رہ نمائی کرتا رہا ہے اور ہر حال میں حیاتِ دارین کے ایک ایک جزئیات کی عقدہ کشائی فرما کر ان کو سکونِ قلب و روح عطا کرتا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دامنِ اسلام میں اپنی زندگی سنوارنے والے ہمدردانِ انسانیت نے اعلیٰ کلمۃ الحق کے لیے مختلف مقامات پر جا کر آستانہِ الہی سے کوسوں دور پڑی ہوئی مخلوقِ خدا کو جس کا ہر لمحہ نقصان و خسران کی تاریکیوں میں گزرتا تھا فوز و صلاح کی حقیقی راہ بتائی اور فطرتِ صالحہ کے آئینہ میں نورِ الہی کا مشاہدہ کرایا اور اس کی قربیت حاصل کی قوتِ پرواز عطا کی۔ انھیں نفوسِ قدسیہ میں سے خاندانِ اقطابِ ویلور بھی ہے، جنھوں نے اس سرزمین میں آکر انھیں حقیقتوں کو سمجھانے کے لیے اعلیٰ کلمۃ الحق کے بلند کرنے میں اپنی متاعِ زندگی کے بھینٹ کی بھی پروا نہ کی۔ اگر پرہیزی تو صرف یہی کہ انسان اپنے مقصدِ حیات کو سمجھنے اور فطرتِ صالحہ کے آئینہ میں نورِ الہی کا مشاہدہ کرے۔ تقریباً تین سو برس سے اب تک اس مقدس خاندان کا ہر فرد اس حقیقت کو بتاتا رہا ہے اور حقیقی فوز و صلاح کے ساتھ مخلوقِ الہی کو آستانہِ الہی کی جانب بٹاتا رہا ہے۔

۱۱۔ اشوال المکرم ۱۴۱۲ھ مطابق ۲۱ مارچ اپریل سنہ

مدرسہ ہذا کا تعلیمی سال شروع ہوا۔ امسال بھی

آغازِ سال

حبِ عادت کثیر تعداد میں نئے طلباء کا داخلہ لیا گیا۔ جس میں ہندوستان کے مختلف ریاستوں کے تشنگانِ علم شامل ہیں۔ خدا انھیں علم و عمل سے بہرور فرماوے۔ آمین !!

افتتاحی اجلاس

انجمن دائرۃ المعارف کا مقصد طلباء میں تقریری

صلاحیت بڑھانے اور صحیح معنوں میں تبلیغ دین

کرنے کے لیے ہے۔ مذکورہ انجمن کا ہفتہ میں دو نشستیں ایک شب جمعہ دوسری روز جمعہ ہوا کرتی ہے جسب دستور اس سال بھی انجمن کا سالانہ افتتاحی جلسہ عالی جناب حضرت مولانا سید شاہ عثمان قادری صاحب عرف سید شاہ فصیح پاشا صاحب ایم۔ اے؛ ناظم دارالعلوم لطیفیہ مکان حضرت قطب ویلور قدس سرہ العزیز کے زیر صدارت منعقد ہوا۔ جس میں عالی جناب حکیم مولانا مولوی قاری سید شاہ افسر پاشا صاحب مالک شفاء ڈسپنسری گویا تم کو مدعو کیا گیا۔ موصوف نے بہت جامع و بلیغ انداز میں طلباء سے خطاب فرمایا۔

”عزیز طلبۃ العلوم! دینی علوم جس کے لیے زبان عربی کی تحصیل ضروری ہے کسی طرح غفلت نہ تریں بلکہ اس کی ضرورت و اہمیت تمام علوم و فنون سے بڑھ کر سمجھیں اور اس کے لیے جہاں تک ممکن ہو عملی طور سے جدوجہد کریں۔ جو لوگ علم دین کی طلب میں جدوجہد کرتے ہیں وہ مجاہد فی سبیل اللہ کے حکم میں ہیں۔ مسائل دینیہ اور علوم عربیہ کی تحصیل میں تحقیق، تفقہ اور بصیرت کی ضرورت ہے۔ محض کورانہ تقلید سے نہ کبھی عقدہ کشائی ہوئی ہے اور نہ ہی کسی مسئلہ کا حل نکل سکتا ہے۔“

آپ کے بعد عالی جناب مولانا سید شاہ عثمان پاشا صاحب قادری عرف سید فصیح پاشا صاحب ایم اے، ناظم دارالعلوم لطیفیہ مکان حضرت قطب ویلور قدس سرہ العزیز نے اپنے دل چسپ انداز میں طلباء اور اہل جلسہ سے خطاب فرمایا: آپ نے علم دین کی فضیلت پر گہرا نشانی کرتے ہوئے فرمایا: اہل علم کی صحبت اور ان کا قرب بھی انسان کے لیے نجات کا ذریعہ ہے علمائے کرام کی صحبتیں لوگوں کو دین و دنیا میں سرخروئی اور کامیابی سے سرفراز کرتی ہے۔ پھر آپ نے طلباء عزیز کو ان کے آنے کا مقصد کی طرف توجہ دلائی اور ان کو جدوجہد اور جانفشانی کے ساتھ حصول علم میں مشغول رہنے کی نصیحت فرمائی۔ آخر میں آپ نے ہمان خصوصی اور اہل مجلس کا شکریہ ادا فرمایا۔

بحمد اللہ! یہ ادبی تقریب پوری کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔

دورہ حدیث

مورخہ ۲۰ شوال المکرم ۱۴۱۲ھ مطابق ۶ مارچ ۱۹۹۱ء

۱۹۹۱ء بروز روز شنبہ صحیح بخاری شریف اور صحیح

مسلم شریف کے دورہ حدیث کا آغاز خانقاہ عالیہ میں تقدس مآب اعلیٰ حضرت مولانا مولوی ابوالنصر قطب الدین سید شاہ محمد باقر صاحب قبلہ قادری مدظلہ العالی سجادہ نشین مکان حضرت قطب ویلور قدس سرہ العزیز کی دعاؤں سے ہوا۔ نیز مورخہ ۲۵ رجب المرجب ۱۴۱۲ھ بروز شنبہ موصوف کی دعاؤں سے پایہ تکمیل کو پہنچا۔

دارالتصنیف والاشاعت

اس سال شعبہ ہذا سے کئی ایک تراجم منظر علم پر آرہے ہیں۔ حسب سابق اس سال بھی حضرت قطب

ویلور علیہ الرحمۃ کی تصنیف انیف فصل الخطاب بین الخطاء والصواب، چند فوائد کا ترجمہ، اور آپ ہی کے مکتوب جو مختلف مسائل پر مشتمل ہے۔ نیز حضرت شاہ حیدر ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مختلف خوارق پر مشتمل "خوارق حیدریہ" کے چند خزینے مع ترجمہ افادہ ناظرین کے لیے منظر عام پر لایا جا رہا ہے۔

اسبابِ صحت

دارالعلوم کے میدان میں بعد نماز عصر مختلف گیمس کا انتظام ہوتا ہے۔ والی بال، بیٹ منٹن، ٹینیس کاٹ کا کبڈی وغیرہ طلباء کی صحت اور دل و دماغ کو تروتازہ رکھنے اور وہ ان کھیلوں سے لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں۔ اس سال یونیورسٹی کے امتحانات افضل العلماء، منشی فاضل، ادیب فاضل میں اکثر طلباء شریک

نویدِ مہتر

رہے۔ بحمد اللہ انھیں نمایاں کامیابی حاصل ہوئی۔

امتحانات دارالعلوم

مورخہ ۲۱ ربیع الاول ۱۴۱۲ھ مطابق ۳۱ مارچ ۱۹۹۱ء بروز شنبہ ششماہی امتحانات اساتذہ کرام کی زیر نگرانی میں ہوئے۔ اور ۲۵ رجب المرجب ۱۴۱۲ھ سے دارالعلوم کے سالانہ امتحانات شروع ہوئے اور ایک ہفتہ تک جاری رہے۔

عیاد پوشی اور اعطائے اسناد

فضیلت مآب اعلیٰ حضرت مولانا مولوی ابوالنصر قطب الدین سید شاہ محمد باقر قبلہ قادری مدظلہ العالی، سجادہ نشین مکان حضرت قطب ویلور قدس سرہ العزیز کے زیر صدارت ۱۰ شعبان المعظم ۱۴۱۲ھ

بروز دوشنبہ دارالعلوم کا سالانہ اجلاس اچھے پیمانے پر منعقد ہوا جس میں قابل ترین علمائے کرام مدعو تھے قرآن و لغت خوانی کے بعد اہل مجلس سے علمائے کرام نے خطاب فرمایا۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے اپنے دست فیضِ رساں سے فارغین کو عبا اور اسناد عطا فرمایا۔

اسی دن شام میں ایک دوسری نشست منعقد ہوئی جس میں درسیات، مقالہ نویسی، مقابلہ تحریر و تقریر اور گیمس و اسپورٹس میں اول و دوم آنے والے طلباء کو انعامات سے نوازا گیا۔ نیز دارالعلوم کے عہدیداروں کو ان کی خدمات کے صلے میں انعامات دئے گئے۔

تقسیم انعامات

ہدیہ تشکر

ہم مدیرانِ مسؤل، مضمون نگار حضرات اور مولانا مولوی سید شاہ عبد الجبار صاحب قادری جنہوں نے فصل الخطاب کے ترجمہ کی تصحیح فرمائی اور جناب محمد شریف صاحب برکاتی آمبور جنہوں نے کتابت کی اور جناب سید علیم الدین علیم صبا تویدی صاحب مدراس نے اپنی نگرانی میں طباعت کا کام انجام دیا۔ نیز ان تمام اطباء کا بھی جنہوں نے وقتاً فوقتاً طلباء اور اساتذہ کرام کی صحت کا بھرپور خیال رکھتے ہوئے تشخیص فرمایا ادارہ ان تمام مخلصین کا تہ دل سے مشکور و ممنون ہے۔

ہم خالقِ بے نیاز سے دست بدعا ہیں کہ وہ ہمیں اور ان سب محبانِ دارالعلوم کو سعادتِ دایرین سے بہرور فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔ ●

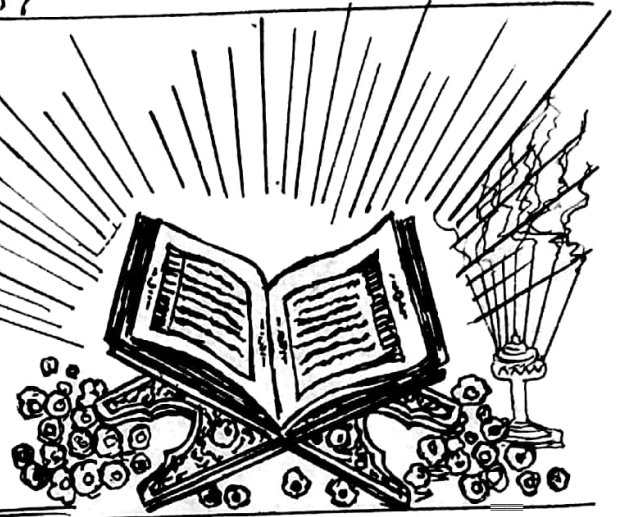
بقہ ص ۱۵۶ کا ”والطیون للطیبت“

کی تمام چیزیں متلع ہیں اور اس میں خیر کی چیز صالح

عورت ہے اور یہ اسی وقت مل سکتی ہے جب ہم خود بھی صالح ہوں۔ ۵

کبوتر با کبوتر باد با باز کنہم جنس با ہم جنس پرواز

جواب القرآن

مولوی حافظ ابوالنعمان شاہ محمد بشیر الحق قریشی قادری

[تیسری قسط]

ایک دوسرے مقام پر آل عمران میں یہ تشریح موجود ہے: و يعلمہ الکتاب والحکمة والتوراة والانجیل ورسولا الی بنی اسرائیل انی قد جئتکم بأیة من ربکم انی اخلق لکم من الطین کھيۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابری الاکمہ والابرص واحی الموتی باذن اللہ وانبئکم بما تکلون وما تدرخرون فی بیوتکم ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔

اور اے مریم! اللہ اس ہونے والے لڑکے کو کتاب اور حکمت کا علم عطا فرمائے گا۔ نیز توراة اور انجیل کا اور اُسے بنی اسرائیل کی طرف یہ حیثیت رسول کے بھیجے گا۔ اور اس کی منادی یہ ہوگی کہ دیکھو! میں تمہارے پروردگار کی نشانی لے کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ میں تمہارے لیے مٹی سے ایسی چیز بنادوں جو پرند کی صورت رکھتی ہے پھر اس میں پھونک مادوں اور وہ اللہ کے حکم سے پرند ہو جائے۔ اور اللہ کے حکم سے انڈھوں اور کوڑھیوں کو چنگا کر دوں۔ اور مردوں کو زندہ۔ اور جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے جمع کرتے ہو سب تمہیں بتلا دوں۔ اگر واقعی تم اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو تو یقیناً ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی ہی نشانی ہے۔

وتکلم الناس فی المہمد وکھلا دمانہ) اور تم لوگوں سے کلام کرتے تھے گہوارہ میں بھی اور

بڑی عمر میں بھی کہ مجمعوں میں منادی کرتے تھے۔

مسیح کی تعلیمات

قرآن کریم کے ایک سرسری مطالعہ سے بھی یہ حقیقت
یوں ہی طرح نکھر کر ہمارے سامنے آسکتی ہے کہ تمام انبیاء

کرام کی تعلیمات میں وحدت کا رنگ اور یکسانیت موجود ہے۔ اور سبھی حضراتِ کرام بنیادی اصول و عقائد توحید و وحدانیت، الوہیت و ربوبیت، نبوت و رسالت، حشر و نشر، جزا و سزا اور جنت و دوزخ وغیرہ میں متفق و متحد ہیں۔ چنانچہ سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ آپ کی جانب جن تعلیمات کی وحی کی جا رہی ہے وہی انبیائے سابقین کو بھی کی گئی ہیں۔ اِنَّا اَوْحَيْنَا اليكَ كَمَا اَوْحَيْنَا اِلَى نُوْحٍ وَالنَّبِيِّنَّ مِنْ بَعْدِهٖ وَاَوْحَيْنَا اِلَى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَاِلٰسَاطَ وَعِيسٰى وَاِيُوْبَ وَيُوْلُسَ وَهٰرُونَ وَسَلِيْمًا وَاٰتَيْنَا دَاوُدَ زَبُوْرًا: (النساء: ۱۶۳)

اور ہم نے ابراہیمؑ، اسمعیلؑ، اسحاقؑ، یعقوبؑ اور ان کے صاحب زادوں اور عیسیٰؑ، یوبنؑ، یونسؑ
 ہارونؑ اور سلیمانؑ کو وحی کی اور ہم نے داؤدؑ کو زبور عطا فرمائی۔

اس اعتبار سے حضرت مسیحؑ کی تعلیمات کو دیگر انبیائے کرام کی تعلیمات کی تفسیر و تعبیر اور ان کا تتمہ اور تکمیل قرار دیا جائے تو یہ بات حق بجانب ہوگی۔ اس سلسلہ میں قرآنی ارشادات ملاحظہ ہوں۔

وَمَصَدَّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَلَا حِلَّ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي هُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِبْتُمْ بِآيَةِ
مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۝ إِنَّ اللَّهَ رَجِيٌّ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ رَّالْ عَمْرَانِ ۝ ۵۰ ۝ ۵۱ ۝ ۵۲ ۝ ۵۳ ۝ ۵۴ ۝ ۵۵ ۝ ۵۶ ۝ ۵۷ ۝ ۵۸ ۝ ۵۹ ۝ ۶۰ ۝ ۶۱ ۝ ۶۲ ۝ ۶۳ ۝ ۶۴ ۝ ۶۵ ۝ ۶۶ ۝ ۶۷ ۝ ۶۸ ۝ ۶۹ ۝ ۷۰ ۝ ۷۱ ۝ ۷۲ ۝ ۷۳ ۝ ۷۴ ۝ ۷۵ ۝ ۷۶ ۝ ۷۷ ۝ ۷۸ ۝ ۷۹ ۝ ۸۰ ۝ ۸۱ ۝ ۸۲ ۝ ۸۳ ۝ ۸۴ ۝ ۸۵ ۝ ۸۶ ۝ ۸۷ ۝ ۸۸ ۝ ۸۹ ۝ ۹۰ ۝ ۹۱ ۝ ۹۲ ۝ ۹۳ ۝ ۹۴ ۝ ۹۵ ۝ ۹۶ ۝ ۹۷ ۝ ۹۸ ۝ ۹۹ ۝ ۱۰۰ ۝ ۱۰۱ ۝ ۱۰۲ ۝ ۱۰۳ ۝ ۱۰۴ ۝ ۱۰۵ ۝ ۱۰۶ ۝ ۱۰۷ ۝ ۱۰۸ ۝ ۱۰۹ ۝ ۱۱۰ ۝ ۱۱۱ ۝ ۱۱۲ ۝ ۱۱۳ ۝ ۱۱۴ ۝ ۱۱۵ ۝ ۱۱۶ ۝ ۱۱۷ ۝ ۱۱۸ ۝ ۱۱۹ ۝ ۱۲۰ ۝ ۱۲۱ ۝ ۱۲۲ ۝ ۱۲۳ ۝ ۱۲۴ ۝ ۱۲۵ ۝ ۱۲۶ ۝ ۱۲۷ ۝ ۱۲۸ ۝ ۱۲۹ ۝ ۱۳۰ ۝ ۱۳۱ ۝ ۱۳۲ ۝ ۱۳۳ ۝ ۱۳۴ ۝ ۱۳۵ ۝ ۱۳۶ ۝ ۱۳۷ ۝ ۱۳۸ ۝ ۱۳۹ ۝ ۱۴۰ ۝ ۱۴۱ ۝ ۱۴۲ ۝ ۱۴۳ ۝ ۱۴۴ ۝ ۱۴۵ ۝ ۱۴۶ ۝ ۱۴۷ ۝ ۱۴۸ ۝ ۱۴۹ ۝ ۱۵۰ ۝ ۱۵۱ ۝ ۱۵۲ ۝ ۱۵۳ ۝ ۱۵۴ ۝ ۱۵۵ ۝ ۱۵۶ ۝ ۱۵۷ ۝ ۱۵۸ ۝ ۱۵۹ ۝ ۱۶۰ ۝ ۱۶۱ ۝ ۱۶۲ ۝ ۱۶۳ ۝ ۱۶۴ ۝ ۱۶۵ ۝ ۱۶۶ ۝ ۱۶۷ ۝ ۱۶۸ ۝ ۱۶۹ ۝ ۱۷۰ ۝ ۱۷۱ ۝ ۱۷۲ ۝ ۱۷۳ ۝ ۱۷۴ ۝ ۱۷۵ ۝ ۱۷۶ ۝ ۱۷۷ ۝ ۱۷۸ ۝ ۱۷۹ ۝ ۱۸۰ ۝ ۱۸۱ ۝ ۱۸۲ ۝ ۱۸۳ ۝ ۱۸۴ ۝ ۱۸۵ ۝ ۱۸۶ ۝ ۱۸۷ ۝ ۱۸۸ ۝ ۱۸۹ ۝ ۱۹۰ ۝ ۱۹۱ ۝ ۱۹۲ ۝ ۱۹۳ ۝ ۱۹۴ ۝ ۱۹۵ ۝ ۱۹۶ ۝ ۱۹۷ ۝ ۱۹۸ ۝ ۱۹۹ ۝ ۲۰۰ ۝ ۲۰۱ ۝ ۲۰۲ ۝ ۲۰۳ ۝ ۲۰۴ ۝ ۲۰۵ ۝ ۲۰۶ ۝ ۲۰۷ ۝ ۲۰۸ ۝ ۲۰۹ ۝ ۲۱۰ ۝ ۲۱۱ ۝ ۲۱۲ ۝ ۲۱۳ ۝ ۲۱۴ ۝ ۲۱۵ ۝ ۲۱۶ ۝ ۲۱۷ ۝ ۲۱۸ ۝ ۲۱۹ ۝ ۲۲۰ ۝ ۲۲۱ ۝ ۲۲۲ ۝ ۲۲۳ ۝ ۲۲۴ ۝ ۲۲۵ ۝ ۲۲۶ ۝ ۲۲۷ ۝ ۲۲۸ ۝ ۲۲۹ ۝ ۲۳۰ ۝ ۲۳۱ ۝ ۲۳۲ ۝ ۲۳۳ ۝ ۲۳۴ ۝ ۲۳۵ ۝ ۲۳۶ ۝ ۲۳۷ ۝ ۲۳۸ ۝ ۲۳۹ ۝ ۲۴۰ ۝ ۲۴۱ ۝ ۲۴۲ ۝ ۲۴۳ ۝ ۲۴۴ ۝ ۲۴۵ ۝ ۲۴۶ ۝ ۲۴۷ ۝ ۲۴۸ ۝ ۲۴۹ ۝ ۲۵۰ ۝ ۲۵۱ ۝ ۲۵۲ ۝ ۲۵۳ ۝ ۲۵۴ ۝ ۲۵۵ ۝ ۲۵۶ ۝ ۲۵۷ ۝ ۲۵۸ ۝ ۲۵۹ ۝ ۲۶۰ ۝ ۲۶۱ ۝ ۲۶۲ ۝ ۲۶۳ ۝ ۲۶۴ ۝ ۲۶۵ ۝ ۲۶۶ ۝ ۲۶۷ ۝ ۲۶۸ ۝ ۲۶۹ ۝ ۲۷۰ ۝ ۲۷۱ ۝ ۲۷۲ ۝ ۲۷۳ ۝ ۲۷۴ ۝ ۲۷۵ ۝ ۲۷۶ ۝ ۲۷۷ ۝ ۲۷۸ ۝ ۲۷۹ ۝ ۲۸۰ ۝ ۲۸۱ ۝ ۲۸۲ ۝ ۲۸۳ ۝ ۲۸۴ ۝ ۲۸۵ ۝ ۲۸۶ ۝ ۲۸۷ ۝ ۲۸۸ ۝ ۲۸۹ ۝ ۲۹۰ ۝ ۲۹۱ ۝ ۲۹۲ ۝ ۲۹۳ ۝ ۲۹۴ ۝ ۲۹۵ ۝ ۲۹۶ ۝ ۲۹۷ ۝ ۲۹۸ ۝ ۲۹۹ ۝ ۳۰۰ ۝ ۳۰۱ ۝ ۳۰۲ ۝ ۳۰۳ ۝ ۳۰۴ ۝ ۳۰۵ ۝ ۳۰۶ ۝ ۳۰۷ ۝ ۳۰۸ ۝ ۳۰۹ ۝ ۳۱۰ ۝ ۳۱۱ ۝ ۳۱۲ ۝ ۳۱۳ ۝ ۳۱۴ ۝ ۳۱۵ ۝ ۳۱۶ ۝ ۳۱۷ ۝ ۳۱۸ ۝ ۳۱۹ ۝ ۳۲۰ ۝ ۳۲۱ ۝ ۳۲۲ ۝ ۳۲۳ ۝ ۳۲۴ ۝ ۳۲۵ ۝ ۳۲۶ ۝ ۳۲۷ ۝ ۳۲۸ ۝ ۳۲۹ ۝ ۳۳۰ ۝ ۳۳۱ ۝ ۳۳۲ ۝ ۳۳۳ ۝ ۳۳۴ ۝ ۳۳۵ ۝ ۳۳۶ ۝ ۳۳۷ ۝ ۳۳۸ ۝ ۳۳۹ ۝ ۳۴۰ ۝ ۳۴۱ ۝ ۳۴۲ ۝ ۳۴۳ ۝ ۳۴۴ ۝ ۳۴۵ ۝ ۳۴۶ ۝ ۳۴۷ ۝ ۳۴۸ ۝ ۳۴۹ ۝ ۳۵۰ ۝ ۳۵۱ ۝ ۳۵۲ ۝ ۳۵۳ ۝ ۳۵۴ ۝ ۳۵۵ ۝ ۳۵۶ ۝ ۳۵۷ ۝ ۳۵۸ ۝ ۳۵۹ ۝ ۳۶۰ ۝ ۳۶۱ ۝ ۳۶۲ ۝ ۳۶۳ ۝ ۳۶۴ ۝ ۳۶۵ ۝ ۳۶۶ ۝ ۳۶۷ ۝ ۳۶۸ ۝ ۳۶۹ ۝ ۳۷۰ ۝ ۳۷۱ ۝ ۳۷۲ ۝ ۳۷۳ ۝ ۳۷۴ ۝ ۳۷۵ ۝ ۳۷۶ ۝ ۳۷۷ ۝ ۳۷۸ ۝ ۳۷۹ ۝ ۳۸۰ ۝ ۳۸۱ ۝ ۳۸۲ ۝ ۳۸۳ ۝ ۳۸۴ ۝ ۳۸۵ ۝ ۳۸۶ ۝ ۳۸۷ ۝ ۳۸۸ ۝ ۳۸۹ ۝ ۳۹۰ ۝ ۳۹۱ ۝ ۳۹۲ ۝ ۳۹۳ ۝ ۳۹۴ ۝ ۳۹۵ ۝ ۳۹۶ ۝ ۳۹۷ ۝ ۳۹۸ ۝ ۳۹۹ ۝ ۴۰۰ ۝ ۴۰۱ ۝ ۴۰۲ ۝ ۴۰۳ ۝ ۴۰۴ ۝ ۴۰۵ ۝ ۴۰۶ ۝ ۴۰۷ ۝ ۴۰۸ ۝ ۴۰۹ ۝ ۴۱۰ ۝ ۴۱۱ ۝ ۴۱۲ ۝ ۴۱۳ ۝ ۴۱۴ ۝ ۴۱۵ ۝ ۴۱۶ ۝ ۴۱۷ ۝ ۴۱۸ ۝ ۴۱۹ ۝ ۴۲۰ ۝ ۴۲۱ ۝ ۴۲۲ ۝ ۴۲۳ ۝ ۴۲۴ ۝ ۴۲۵ ۝ ۴۲۶ ۝ ۴۲۷ ۝ ۴۲۸ ۝ ۴۲۹ ۝ ۴۳۰ ۝ ۴۳۱ ۝ ۴۳۲ ۝ ۴۳۳ ۝ ۴۳۴ ۝ ۴۳۵ ۝ ۴۳۶ ۝ ۴۳۷ ۝ ۴۳۸ ۝ ۴۳۹ ۝ ۴۴۰ ۝ ۴۴۱ ۝ ۴۴۲ ۝ ۴۴۳ ۝ ۴۴۴ ۝ ۴۴۵ ۝ ۴۴۶ ۝ ۴۴۷ ۝ ۴۴۸ ۝ ۴۴۹ ۝ ۴۵۰ ۝ ۴۵۱ ۝ ۴۵۲ ۝ ۴۵۳ ۝ ۴۵۴ ۝ ۴۵۵ ۝ ۴۵۶ ۝ ۴۵۷

ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئْتُكم بالحكمة والابين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله، واطيعون (الزخرف: ٢٣)

اور جب حضرت عیسیٰؑ معجزات لے کر آئے تو انہوں نے لوگوں سے کہا: میں تمہارے پاس علم و حکمت کی پونجی لے کر آیا ہوں تاکہ بعض وہ مسائل و امور جن میں تم اختلاف کر رہے ہو تم سے بیان کروں تاکہ اختلاف اور اشتباہ دور

ہو سکے۔ اللہ سے ڈرو اور اطاعت کرو۔

وقفینا علی آثارہم یعیسیٰ ابن مریم مصداقاً لما بین یدیه من التوراة وائتینہ الانجیل فیہ ہدی ونور ومصدقاً لما بین یدیه من التوراة وهدی وموعظۃ للمتقین (الملکۃ: ۳۶)
اور ہم نے ان نبیوں کے پیچھے عیسیٰ ابن مریمؑ کو پیغمبر بنا کر بھیجا کہ وہ اپنے سے قبل کی کتاب یعنی توراة کی تصدیق فرمائے تھے اور ہم نے ان کو انجیل دی جس میں ہدایت تھی اور نور تھا اور وہ اپنے سے قبل کی کتاب یعنی توراة کی تصدیق فرماتی تھی اور وہ خدا سے ڈرنے والوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی۔

واذ قال عیسیٰ ابن مریم یطینیٰ اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصداقاً لما بین یدئی من التورۃ ومبشراً برسول یاتی من بعد اسمہ احمد فلما جاؤہم بالبیت قالوا ہذا سحر مبین اور یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا: اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اپنے سے پہلی کتاب توراة کی تصدیق کرتا ہوں اور رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے اور ان کا اسم گرامی احمد ہے۔ پھر جب احمدؑ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے تو کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔

وحی محمدؐ کی ان دلائل و شواہد سے واضح ہے کہ حضرت مسیحؑ کوئی دین جدید اور شریعت مستقل لے کر اس دنیا میں تشریف نہیں لائے بلکہ دین موسویؑ کی تجدید اور قوم یہود کی اصلاح کے لیے آنجناب کی بعثت ہوئی۔ اس حقیقت کو خود مسیحؑ نے بھی بیان فرمایا۔ اور آپؑ کا یہ بیان انجیل متی اور لوقا میں موجود ہے۔

”یہ نہ سمجھو کہ میں توراة یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں۔ منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔“ حضرت مسیحؑ نے بھی اپنی دعوت کو قوم بنی اسرائیل تک ہی محدود رکھا اور عالم گیر پیمانے پر اس کی تبلیغ کا اہتمام نہیں فرمایا۔ اور اپنے اصحاب کو بھی یہی تاکید فرمائی کہ تم اپنی تبلیغی و اصلاحی جدوجہد قوم یہود کے گمراہ و ضال اشخاص تک ہی محدود رکھو۔ چنانچہ آپؑ کا یہ ارشاد گرامی انجیل متی میں موجود ہے۔

”غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے شہریں داخل نہ ہونا۔ بلکہ اسرائیل کی بھٹکی ہوئی

بھیڑوں ہی کے پاس جانا۔“

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری اور پیرو بڑی حد تک ان ہی تعلیمات اور ہدایات پر قائم رہے جن کی تلقین

عیسائیوں کے عقائد و افکار

حضرت مسیحؑ نے کی تھی۔ آپ کے آسمان پر زندہ اٹھالیے جانے کے بعد عیسائیوں میں حیرت انگیز طور پر اعتقادی اور عملی تبدیلیاں رونما ہونے لگیں۔ چنانچہ حضرت مسیحؑ کے معجزانہ ولادت، علماء و احبار کی غلط تعبیرات و تشریحات دین میں غلو و تشدد اور غیر مسیحی عقائد و نظریات کی آمیزش سے یہ سارے اجزاء مل کر ایک نیا مذہب وجود میں آگیا۔ اس سلسلہ میں قرآن کریم کی ان آیتوں کا مطالعہ مفید ہوگا۔ جن میں ان کے عقائد و آراء کی نشان دہی اور ان کے معتقدات کی اصلاح و تردید موجود ہے۔

وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله : (التوبة : ۳۰)

یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائیوں نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔

لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يبنى اسرائيل اعبدوا الله ربى وديكم۔ انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما وعد النار وما للظالمين من النصارى لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة۔ وما من اله الا اله واحد۔ وان لم ينسبوا ما يقولون ليؤمنن الذين كفروا منهم عذاب الميم ۵ افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ۵ ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وانه صديقة كاذبا كلن الطعام انظر كيف فبين لهم الايت ثم انظر اني يؤفكون ۵ قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضررا ولا نفعا والله هو المسيح العليم ۵ (المائدة : ۷۲-۷۷)

بے شک وہ لوگ کافر ہوئے جنہوں نے یہ کہا مسیح ابن مریم ہی خدا ہے۔ حالانکہ خود مسیح نے فرمایا: اے بنی اسرائیل! تم اللہ کی عبادت کرو۔ جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ بے شک جو شخص بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا ایسے شخص پر اللہ جنت کو حرام کر دے گا۔ اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ ایسے ظالموں کا کوئی حامی و مددگار نہ ہوگا۔ بے شک وہ لوگ کافر ہوئے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تین معبودوں میں کا ایک ہے۔ حالانکہ بجز ایک کے کوئی معبود نہیں اور اگر یہ اس عقیدہ سے باز نہ آئیں گے تو جو لوگ ان میں کافر رہیں گے ان پر آخرت میں دردناک عذاب ہوگا۔ پھر کیوں یہ اللہ کے آگے توبہ نہیں کرتے ہیں۔ اور اس سے اپنے گناہ نہیں بخشواتے اللہ تو غفور اور رحیم ہے۔

مسیح ابن مریمؑ تو صرف ایک پیغمبر ہیں اور ان سے پہلے بھی تو پیغمبر گزر چکے ہیں اور ان کی والدہ صدیقہ ہیں۔ یہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ غور تو کیجیے! ہم ان لوگوں کے سامنے کس طرف صاف صاف اور واضح دلائل

بیان کر رہے ہیں۔ پھر دیکھیے تو یہی وہ الٹے پیر کا صحرارہ ہے۔

آپ ان سے فرمادیجیے کہ خدا کو چھوڑ کر ایسی مخلوق کی عبادت کرتے ہو جو نہ تم کو ضرر پہنچانے کی مالک ہے اور نہ نفع پہنچانے کی مالک ہے۔ اور اللہ وہی ہے جو سننے والا اور جاننے والا ہے۔

ان آیات میں عیسائیوں کے اس عقیدہ کی تردید کی جا رہی ہے کہ مسیحؑ، روح القدس اور اللہ یا مسیحؑ، مریم یا اللہ یہ تینوں خدا ہیں۔ یا خدایت میں پوری طرح شریک و ہم ہیں۔

اور حضرت مسیحؑ اور ان کی والدہ ماجدہ کا اکل و شرب کی طرف احتیاج ظاہر کر کے یہ بتلایا گیا کہ کھانا پینا یہ مخلوق کی صفات ہیں۔ پھر بھلا یہ کیوں کر خدا ہو سکتے ہیں۔ اب ایک دوسرے مقام پر قرآن شریف نے تہسید امیز لہجہ میں یہاں تک کہ دیا کہ تم لوگ کس طرح مسیحؑ کو خدا کہہ دیتے ہو۔ اگر اللہ انہیں ہلاک کرنے پر آمادہ ہو جائے تو پھر کون ہے جو انہیں بچا سکے؟ گویا مسیحؑ کے عجز کے اظہار کے پیرایہ میں ان کی عبدیت کو ظاہر کیا گیا ہے۔ ملاحظہ ہو:-

لقد كفروا الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا والله ملك السموات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شئ قدير۔ (المائدة: ١٧)

بے شک کافر ہوئے جنہوں نے کہا اللہ تو وہی مسیحؑ ابن مریم ہے۔ آپ فرمادیجیے اگر اللہ مسیحؑ اور ان کی والدہ مریم اور زمین میں جتنے آباد ہیں ان سب کو ہلاک کرنا چاہے تو کیا کوئی ذات ہے جو اللہ تعالیٰ سے ذرا بھی ان سب کو بچا سکے۔ آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے سب پر سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے۔ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔

اور متران کریم نے اس بات کی صراحت بھی کر دی ہے کہ حضرت مسیحؑ نے کبھی اپنی الوہیت کا اعلان نہیں کیا بلکہ انہوں نے تو اپنی عبدیت کے اظہار کو سمجھا اور نطق گویائی حاصل ہونے کی عمر سے پہلے ہی اپنی عبدیت کا اظہار کیا:

قال اني عبد الله اتلني الكتب وجعلني نبيا۔ (مریم: ٣٠)

مسیحؑ نے بچپن ہی میں فرمایا: میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا۔
لن يستكف المسيح ان يكون عبداً لله ولا الملكة المقربون ومن يستكف عن

عبادتم ویستکبر فسیجثروهم الیہ جمیعاً وأما الذین استکفوا واستکبروا فیعذبهم عذاباً الیمّاً۔ (المائدہ: ۱۷۲)

خود مسیح ہرگز خدا کا بندہ بننے سے عار نہیں کریں گے اور نہ ہی مقرب فرشتے کبھی عار کریں گے۔ جو شخص بھی اللہ کی بندگی سے عار کرے گا اور تکبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو اپنے پاس حساب و کتاب کے موقع پر جمع کرے اور جنہوں نے بھی عار کیا اور تکبر کیا تو ان کو دردناک عذاب دے گا۔

سورۃ النساء میں عیسائیوں کو غلو فی الدین اور مذکورہ عقائد سے توبہ کرنے اور اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے کی دعوت ان الفاظ میں دی گئی ہے۔

یا اهل الکتاب لاتغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القا الی مریم وروح منہ قائمنا باللہ ورسله ولا تقولوا ثلثۃ انتھوا خیراً لکم انما اللہ الہ واحد سبحنہ ان یکون لہ ولد لہما فی السموات وما فی الارض وکفی باللہ عیلاً (النساء: ۱۷۱)

اے اہل کتاب! تم اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کی شان میں غلط بات نہ کہو۔ بے شک مسیح ابن مریم اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ ہیں۔ جس کو اللہ نے مریم تک پہنچایا۔ اور اللہ کی طرف سے ایک جان دار چیز ہیں۔ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ اور اس بات کو ترک کر دو کہ خدا تین ہیں (مسیح، مریم، روح القدس یا اللہ) یہی تمہارے لیے بہتر ہے کہ بے شک اللہ ایک ہی ہے۔ اور وہ صاحب اولاد ہونے سے منزہ اور عاری ہے۔ اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اسی کی ملک ہے اور اللہ کا بساز ہونے میں کافی ہے۔

مذکورہ آیت کریمہ میں حضرت مسیح کو کلمۃ اللہ اور روح اللہ کے خطاب سے نوازا گیا ہے

کلمۃ اللہ اور روح اللہ کا مفہوم

یہ دونوں کلمات بھی مسیح کی ملت کے لیے چیستان بن کر رہ گئے اور وہ اس کے معنی و مفہوم کی تعین و تشریح اور تعبیر میں غلطی اور غلو کا شکار ہو کر رہ گئی۔ ایک بزرگ معاصر مفسر قرآن کی تشریح ملاحظہ ہو:

”مریم کی طرف کلمۃ بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے حضرت مریم علیہا السلام کے رحم پر یہ فرمان نازل فرمایا کہ کسی مرد کے نطفے سے سیراب ہوئے بغیر حمل کا استقرار قبول کر لے“ عیسائیوں کو ابتداءً مسیح علیہ السلام

کی پیدائش بے پدر کا یہی راز بتایا گیا تھا۔ مگر انھوں نے یونانی فلسفہ سے گمراہ ہو کر پہلے لفظ کلمہ کو کلام یا نطق کا ہم معنی سمجھ لیا۔ پھر اس کلام و نطق سے اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت کلام مراد لے لی۔ پھر یہ قیاس قائم کیا کہ اللہ تعالیٰ کی اس ذاتی صفت نے مریم علیہا السلام کے بطن میں داخل ہو کر وہ جسمانی صورت اختیار کی جو مسیحؑ کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ اس طرح عیسائیوں میں مسیح علیہ السلام کی الوہیت کا فاسد عقیدہ پیدا ہوا اور غلط تصور نے جڑ پکڑ لی۔ کہ خدا نے خود اپنے آپ کو یا اپنی ازلی صفات میں سے نطق و کلام کی صفت کو مسیحؑ کی شکل میں ظاہر کیا۔

یہاں مسیحؑ کو روح منہ (خدا کی طرف سے ایک رُوح) کہا گیا ہے۔ اور سورہ بقرہ میں اس مضمون کو یوں ادا کیا گیا ہے۔ ایدنہ بروح القدس (ہم نے پاک رُوح سے مسیحؑ کی مدد کی) دونوں عبارتوں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مسیح علیہ السلام کو وہ پاکیزہ روح عطا کی تھی جو بدی سے نا آشنا تھی۔ سراسر حقانیت اور راست باز تھی۔ اور سرتاپا فضیلت اخلاق تھی۔ یہی تعریف آں جناب کی عیسائیوں کو بتائی گئی تھی۔ مگر اس میں انھوں نے غلو کیا۔ روح من اللہ کو عیس رُوح اللہ قرار دے لیا۔ اور رُوح القدس کا مطلب یہ لیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی رُوح مقدس تھی۔ جو مسیحؑ کے اندر حلول کر گئی تھی اس طرح اللہ اور مسیحؑ کے ساتھ ایک تیسرا خدا رُوح القدس کو بنا ڈالا گیا۔ یہ عیسائیوں کا دوسرا زبردست غلو تھا۔ جس کی وجہ سے وہ گمراہی میں مبتلا ہوئے۔ لطف یہ ہے کہ آج بھی انجیل (متی: باب ۱۷: آیت نمبر ۲۰) میں یہ فقرہ موجود ہے۔
 دو فرشتے نے اسے (یعنی یوسف بنجار کو) خواب میں دکھائی دے کر کہا: اے یوسف بن داؤد! اپنی بیوی مریم کو اپنے پاس آنے سے نہ ڈر، کیوں کہ جو اُس کے پیٹ میں ہے وہ رُوح القدس کی قدرت ہے۔
 ان دونوں الفاظ کے باب میں صاحبُ معارف القرآن نے مفسرین کرام کے متعدد اقوال کو نقل کیا ہے ان میں ایک قول یہ بھی ہے:

”امام غزالیؒ فرماتے ہیں کہ کسی بچہ کی پیدائش میں دو عامل کارفرما ہوتے ہیں۔ ایک عامل نطفہ اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا کلمہ ”کن“ فرمانا۔ جس کے بعد وہ بچہ وجود میں آتا ہے۔ حضرت عیسیٰؑ کے حق میں چوں کہ پہلا عامل منتفی ہے اس لیے صرف دوسرے عامل کی طرف نسبت کر کے آپ کو کلمۃ اللہ کہا گیا ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مادی اسباب کے واسطے کے بغیر صرف کلمہ ”کن“ سے پیدا ہوئے اس صورت میں القا ہالی مریم

کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کلمہ حضرت مریم علیہا السلام تک پہنچا دیا، جس کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش عمل میں آگئی۔

بعض نے فرمایا: عرف کا قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی شے کی طہارت اور پاکیزگی کو بیان کرنا ہو تو مبالغہ کے لیے اس پر روح کا اطلاق کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں چوں کہ کسی پاپ کے نطفہ کا دخل نہیں تھا اور وہ صرف اللہ جل شانہ کے ارادہ اور کلمہ کن کا نتیجہ تھے اس لئے اپنی طہارت و نظافت میں درجہ کمال کو پہنچے ہوئے تھے اس وجہ سے عرف کے محاورہ کے مطابق ان کو روح کہا گیا اور اللہ کی طرف نسبت ان کی تعظیم و تشریف کے لیے ہے۔

مسیحی دنیا کے لیے ایک سب سے بڑی مصیبت اور آفت یہ رہی کہ اس کے اکثر علماء اور مشائخ گمراہ اور گمراہ کن رہے جنہوں نے اپنی ہوا و ہوس اور دنیا کی خاطر اس دین سماوی کو سبوتاژ کر دیا۔ اور یہ بھی عظیم المیہ سے کم نہیں کہ ملت نے ان ہی اجارور اور ہب اشخاص کو اپنا رب بنالیا۔ قرآن کریم ناطق ہے:

وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ - (الحديد: ۲۷)
انہوں نے خود ہی رہبانیت (ترک دنیا) کو ایجاد کر لیا۔ ہم نے ان پر اس کو واجب نہ کیا تھا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ان كُشِيرَامِنَ الْاَجَارِ وَالرَّهْبَانِ لِيَاكُلُوا اَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ - (التوبة: ۳۴)

اے ایمان والو! یہود و نصاریٰ کے اکثر علماء و مشائخ لوگوں کے مال ناحق اور باطل طریقہ سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔

اتخذوا آجبارهم و رهبانهم ارباباً من دون الله والمسيح ابن مريم وما
امروا الا ليعبدوا الله الها واحداً لا اله الا هو سبحانه عما يشركون - (التوبة: ۱۱)
یہود و نصاریٰ نے خدا کو چھوڑ کر اپنے علماء و مشائخ اور مسیح کو بھی رب بنا رکھا ہے۔ حالانکہ
ان کو صرف یہ حکم دیا گیا ہے صرف ایک معبود کی بندگی کریں جس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں اور اس کی
ذات شرک سے پاک و صاف ہے۔

حاصل کلام! عیسائیوں کے عقائد و افکار، خیالات و نظریات اور اعمال و افعال سے متعلق قرآن کریم

کا یہ ایک مختصر حقیقی جائزہ تھا۔ یہ بھی کتنی عبرت خیز بات ہے کہ عیسائیوں نے جس ذاتِ اقدس کو عین اللہ روح اللہ، ابن اللہ، انسانیت والوہیت کا پیکر مجسم قرار دے کر عبادت کیا کرتے تھے اور آج بھی اس کی بندگی کا دم بھر رہے ہیں لیکن یہی ذاتِ قدسی صفاتِ روز قیامت خالق کائنات کے سامنے عیسائیوں کے قول و عمل سے اپنی برأت و علاحدگی کا اقرار کرنے والی ہے۔ یہ فیصلہ بھی وحیِ محمدی کے الفاظ میں پڑھ لیجیے۔

وان قال اللہ یعیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی واهی الہمین
من دون اللہ قال سبحانک ما یكون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلتہ فقد علمتہ نعلم
ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انت علام الغیوب ۝ ما قلت لهم الا ما رتبی بہ ان
اعبدوا اللہ ربی وربکم کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب
علیہم وانت علی کل شئ شہید ۝ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفرلہم فانک انت
العزیز الحکیم ۝ (المائدہ : ۱۱۶ ، ۱۱۷ ، ۱۱۸)

اور وہ وقت بھی قابلِ ذکر ہے جب کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کفارِ نصاریٰ کو سنانے کے لیے فرمائیں گے : اے عیسیٰ ابن مریم! کیا تم نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ مجھ کو میری ماں کو خدا کے علاوہ معبود قرار دو تو عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے : اے خدا! تیری ذات پاک و صاف اور شریک و ہم سے منزہ ہے بھلا میں ایسی بات کیسے کہوں گا جس کا مجھے حق نہیں۔ اگر میں نے یہ کہا ہوگا تو یقیناً آپ کو معلوم ہوگا۔ آپ تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتے ہیں۔ اور میں آپ کے علم میں جو کچھ ہے آپ اس کو بتلائے بغیر نہیں جانتا۔ آپ ہی تمام غیبوں کے جاننے والے ہیں۔ میں نے تو ان سے اور کچھ نہیں کہا، صرف وہی بات جو آپ نے مجھ سے کہنے کے لیے فرمایا۔ وہ یہی کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اور میں جب تک ان کے درمیان رہا ان سے خبردار تھا۔ پھر آپ نے جب مجھے اٹھالیا تو آپ ہی ان کی خبر رکھنے والے تھے۔ اور آپ ہر چیز سے خبردار ہیں۔ اگر آپ ان کو عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں اور اگر آپ ان کو معاف فرمادیں تو آپ زبردست حکمت والے ہیں۔

(حباری)

جواہر کدیت

• مولوی حافظ ابوالنعمان بشر الحق قریشی قادری، اساتذ دارالعلوم لطیفیہ دیوبند

”جس میں امانت نہیں، اس میں ایمان نہیں“

اسلام کی ایک اہم ترین تعلیم یہ ہے کہ اس کے متبعین امانت دار، دیانت دار رہیں اور ان کے اوپر جس کا جتنا حق ہے اس کو بے کام و کاست دے دیں اور اس کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوتاہی و غفلت اور خیانت نہ کریں۔ اور مسلمانوں پر دو قسم کے حق ہیں۔ ایک خالق کا حق، دوسرا مخلوق کا حق۔ خالق کا حق یہ ہے کہ اس کی نازل کردہ شریعت جو ہمارے پاس ایک امانت ہے اس کے مطابق عمل کے ذریعہ اپنے مالک کا حق ادا کریں اور مخلوق کے حقوق کی تفصیل و تشریح سے قرآن و حدیث بھرے پڑے ہیں۔ اگر ہم ان حقوق کو ادا نہیں کرتے ہیں تو خائن، گناہگار اور عند اللہ مانوس ہوں گے۔ قرآن کریم میں نیک اور سچے مسلمان کا وصف یہ بتلایا گیا ہے کہ وہ امانت دار اور اپنے کئے ہوئے عہد و پیمان کے پابند ہوتے ہیں: وَالَّذِينَ هُمْ لَأَمَانَتِهِمْ وَعَدِهِمْ رَاعُونَ (المعارج) اور سارے نبیوں کا یہ وصف ہے کہ وہ امین ہیں۔ (ان فی لکم رسول امین الشرا) اور حضور کا امانت و دیانت کا یہ عالم تھا کہ نبوت ملنے سے پہلے آپ اپنے نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں زیادہ امین کے لقب سے مشہور تھے اور آپ کے دوست تو دوست بلکہ سخت ترین مخالف و معاند شخص بھی آپ کی امانت داری اور سچائی و صفائی کا معترف اور قائل تھا۔ اور دوست دشمن سبھی اشخاص آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے۔ اور آپ اپنی زندگی کے نازک اور سخت ترین لمحات میں بھی ان کی امانتوں کا پورا پورا خیال رکھتے تھے۔ کسی انسان کی زندگی میں ترک وطن اور ہجرت سے بڑھ کر انتشار و ذہنی اور اضطراب قلبی کا موقعہ اور کیا ہو سکتا ہے لیکن آپ ایسے نازک وقت پر بھی حضرت علیؓ کو حکم دیتے ہیں کہ تم مکہ مکرمہ میں رہو اور لوگوں کو ان کی امانتیں لوٹا کر شرب چلے آؤ۔

امانت کو عام طور پر روپیہ اور پیسہ کے لین دین تک ہی محدود سمجھا جاتا ہے لیکن احادیث کے مطالعہ سے یہ حقیقت نمایاں ہوتی ہے کہ اس کا دائرہ زندگی کے سارے شعبوں پر محیط ہے۔ چنانچہ احادیث میں ہے کہ کوئی شخص آپ سے مشورہ طلب کرے تو اس کو صحیح اور مفید مشورہ دینا اور اس مشورہ کو دوسروں سے پوشیدہ رکھنا بھی امانت ہے المستشاور بالامانة اور اگر کسی کو کسی کا راز معلوم ہو تو اس کو افشاء نہ کرنا بھی امانت ہے۔ اور اگر کسی پر کوئی ذمہ داری عائد ہو تو اس کو پوری طرح ادا کرنا بھی امانت ہے۔ اور مجلسوں میں ہونے والی باتیں جن کے افشاء و اظہار سے ضرر و نقصان اور فتنہ کا اندیشہ ہو تو ان کو پوشیدہ رکھنا بھی امانت ہے۔ المجالس بالامانة اور کسی عہدہ و منصب کو اس کے اہل اشخاص کے حوالے کرنا بھی امانت ہے اور عورتیں بھی شوہروں کے پاس امانت ہیں۔ چنانچہ حجۃ الوداع کے خطبہ میں خصوصیت کے ساتھ شوہروں کو یہ تاکید کی گئی کہ تم عورتوں کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ کیوں کہ تم نے ان کو اللہ کی امانت اور عہد کے ساتھ اپنی زوجیت میں لیا ہے۔ قرآن کریم نے صاف الفاظ میں صراحت کی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے مالکوں کے حوالے کر دیا کرو: ان الله يامرکم ان تؤدوا الامانت الی اہلہا۔ (النساء) اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا: اے ایمان والو! اللہ اور رسول کی خیانت نہ کرو اور نہ آپس میں امانتوں میں جان کر بددیانتی کرو۔ یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ والرسول وتخلوا الامنتکم وانکم تعلمون (انفال)

طبرانی کبیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا: جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں۔ جس کو عہد کا پاس نہ ہو اس میں دین نہیں۔ اس سستی کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے کسی بندہ کا دین اس وقت تک درست نہ ہوگا جب تک اس کی زبان درست نہ ہو اور اس کی زبان اس وقت تک درست نہ ہوگی جب تک اس کا دل درست نہ ہو۔ اور جو کوئی ناجائز راہ سے مال پائے گا اور اس میں سے خرچ کرے گا تو اس میں برکت نہیں دی جائیگی۔ اور اگر اس میں سے خیرات کرے گا تو قبول نہ ہوگی اور اس میں جو بچ رہے گا وہ اس کے دوزخ کی طرف سفر کا توشہ ہوگا۔ بُری چیز کا کفارہ نہیں بن سکتی۔ البتہ اچھی چیز، اچھی چیز کا کفارہ ہوتی ہے۔

بخاری شریف کی حدیث ہے: خیر الفرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم یلونہم ثم یلونہم

قوم یشہدون ولا یشہدون ویفون ولا یفون ولا یؤمنون وینذرون ولا یفون ویظہر فیہم السمن وخیار جلد ثانی: باب ما یحذر من زہار الدنیا والتنافس فیہا

ارشاد نبویؐ ہے کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو آئے گا، پھر جو اس کے بعد آئے گا۔ پھر

ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ بن بلائے گواہی دیں گے۔ خیانت کریں گے۔ امانت داری نہیں کریں گے۔ نذرمانیں گے تو پوری نہیں کریں اور شریعت کے معاملہ میں سستی اور لاپرواہی کا اظہار کریں گے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بتلائی ہیں ان سے میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگوں میں امانت داری باقی نہ رہے گی۔ اور نا اہل اشخاص منصبوں اور عہدوں پر فائز رہیں گے کنز العمال کی حدیث ہے: سب سے پہلے اس امت میں امانت کا جو ہر جاتا رہے گا اور سب سے آخر میں جو چیز رہ جائے گی وہ ناز ہوگی اور کینے نازی ہیں جن کی نمازوں کا کوئی اجر اللہ کے پاس نہیں۔

ایک موقع پر ارشاد نبویؐ ہوا: میری امت اس وقت تک فطری صلاحیت پر قائم رہے گی جب تک امانت کو غنیمت کا مال نہ سمجھے۔ اور زکوٰۃ کو جرمانہ تصور نہ کرے۔ صحیح بخاری جلد دوم باب رفع الامانۃ میں امانت ختم ہونے سے متعلق حضرت حذیفہؓ کی روایت کردہ یہ حدیث ہے: حدثنا حذیفۃ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثین رایت احدهما وانا انتظر الآخر حدثنا ان الامانة تزلت فی جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن علوما من السنة وحدثنا عن رفعها قال ینام الرجل النومة فتقبض الامانة من قلبه فیظل اثرها مثل اثر الوکت ثم ینام النومة فتقبض فیسقی اثرها مثل المجمل کجمرد حرجته علی رجلک فنقط فتراہ منتبرا ولیس فیہ شی فیصبح الناس یتابعون ولا یکاد احد یدوی الامانة فیقال ان فی بنی فلان رجلا امینا وینقال للرجل ما اعقله وما اظرفه وما اجلده ومانی قلبه منتقال حبة خردل من ایمان: حضرت حذیفہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو باتیں سنی تھیں ایک کہ تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا۔ دوسری یہ ہے کہ آپؐ نے فرمایا: امانت داری لوگوں کے دلوں میں اتاری پھر انھوں نے قرآن و حدیث سیکھا۔ حضرت حذیفہؓ کہتے ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امانت کے مٹ جانے کا حال بھی بتایا۔ فرمایا: پھر یہ حال ہوگا کہ آدمی سوئے گا اور امانت اس کے دل سے نکال لی جائے گی۔ اور اس کا ایک ہلکا پھلکا سا نشان رہ جائے گا۔ اور پھر سوئے گا تو امانت چلی جائے گی اور ایک آبلہ کی طرح کا داغ رہ جائے گا۔ جو اٹھ تو جاتا ہے مگر اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا۔ لوگ ایسے ہو جائیں گے کہ لین دین کریں گے لیکن کوئی امانت دار نہ ہوگا اس وقت امانت داری کی مثال ایسی کیماں ہو جائے گی کہ لوگ مثال کے طور پر کہیں گے کہ فلاں قوم میں ایک شخص امانت دار ہے۔ آدمی کی تعریف و تحسین ہوگی کہ کیسا عقلمند، کیسا خوش مزاج اور کیسا بہادر ہے۔ حالانکہ اس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔

بخاری شریف جلد ثانی کے مذکورہ باب میں یہ ارشاد نبویؐ ہے جس کی روایت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے کی ہے کہ:

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ضیعت الامانة فانتظر الساعة قال
کیف اعصا عتھا یا رسول اللہ قال اذا اسند الامر الی غیر اھلہ فانتظر الساعة۔ جب لوگوں میں امانت
ختم ہو جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا اللہ کے رسولؐ امانت کیوں کر اور کیسے ختم ہو جائیگی
ارشاد ہوا جب کسی نا اہل کو کوئی عہدہ اور منصب سونپ دیا جائے۔

اس میں کوئی شک شبہ نہیں کہ امانت ہی زندگی کی روح ہے جب کسی معاشرہ میں امانت و دیانت کا مزاج ختم ہو جاتا
ہے تو معاملات، فرائض، حقوق اور دین ساری چیزوں میں بددیانتی اور خیانت سر اٹھاتی ہے اور عند اللہ سسولیت
و احتساب اور سزا کا احساس ختم ہو کر رہ جاتا ہے اور اس قسم کی نفسیات اور کیفیات سے تشکیل پانے والا شخص دنیا میں تو
مال و منال اور منصب و اقتدار کا مالک بن جاتا ہے لیکن آخرت کا مفلس بن جاتا ہے۔ چنانچہ ایک موقع پر نبی کریمؐ
نے صحابہ کرام سے پوچھا: یہ بتاؤ کہ مفلس کون ہے؟ عرض کیا: اللہ کے رسولؐ یہ تو کھلی ہوئی بات ہے جس کے پاس
روپیہ اور پیسہ نہ ہو وہی مفلس ہے۔ اس پر ارشاد فرمایا ہوا: میری امت کا مفلس وہ نہیں جس کے پاس مال و منال
اور اسباب زندگی نہ ہوں بلکہ میری امت کا مفلس وہ ہے جس نے نماز پڑھی روزہ بھی رکھا لیکن کسی کو گالی دی کسی
کی عزت و برتری کسی کا مال غصب کیا۔ آخرت میں ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اس سے لوگ
اپنے اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں یہ فیصلہ فرمائیں گے کہ اس شخص کی تمام نیکیاں نکال کر حقوق
مانگنے والوں میں تقسیم کی جائیں اور یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو کر رہ جائیں گی لیکن ابھی
حقوق مانگنے والے باقی رہ جائیں گے۔ ایسی صورت میں یہ فیصلہ ہوگا کہ ان لوگوں کے گناہ نکال کر اس شخص کے نامہ اعمال میں
ڈال دیے جائیں۔ اور اس کے بعد اس کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔

اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگو! دنیا سے اس حال میں رخصت ہو جاؤ کہ تمہارے کندھوں پر کسی کا
بوجھ نہ رہے۔ خوب یاد رکھو! آخرت کی وہ دنیا ہوگی جہاں نہ درہم و دینار ہوں گے اور نہ ہی کوئی شخص اپنا حق مانگنے کے لیے
تیار ہوگا۔ اس حدیث کی تائید اور تفسیر عبداللہ بن مسعودؓ کی یہ حدیث

موقوف بھی کرتی ہے۔ جس کو علامہ سلیمان ندویؒ نے مسند احمد کے حوالے سے سیرۃ النبیؐ جلد ششم میں نقل کیا ہے۔

خدا کی راہ میں مارا جانا امانت کے سوا ہر گناہ کا کفارہ ہے۔ قیامت کے دن بندہ کو لایا جائے گا اگرچہ وہ راہ
خدا میں شہید ہی ہوا ہو اور کہا جائے گا کہ تم امانت لاؤ اور ادا کرو۔ وہ کہے گا: خداوند! اب کیسے لاؤں؟ دنیا تو ختم

ہو چکی۔ کہا جائے گا اس کو دوزخ کے طبقہ ہاویہ میں لے جاؤ۔ وہاں امانت کی چیز مثال بن کر اصل صورت میں سامنے آئیگی تو اس کو دیکھ کر پہچان لے گا۔ اور اس کا پیچھے کرے گا۔ یہاں تک کہ اس کو پکڑ لے گا اور اس کو اپنے کندھوں پر لا کر لے چلے گا جب دوزخ سے نکلنا چاہے گا تو وہ یوحنا اس کے کندھے سے گر پڑے گا اور وہ پھر اس کے پیچھے ہمیشہ ہمیشہ گرتا چلا جائے گا۔ پھر انہوں نے فرمایا نماز امانت ہے، وضو امانت ہے، تول بھی امانت ہے۔ ناپ بھی امانت ہے اور بھی بہت سی چیزیں گنا کر فرمایا اور ان سب سے زیادہ سخت معاملہ امانت کی چیزوں کا ہے۔

راوی کہتا ہے کہ میں نے یہ حدیث حضرت برابر بن عازب صحابی کو سنائی تو انہوں نے تصدیق کی اور فرمایا: کیا تم قرآن کریم کی یہ آیت نہیں سنی ان الله يامرکم لتؤدوا الامانت الی اهلها (تساع) بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں امانت والوں کو ادا کر دیا کرو۔

قرآن و حدیث کی ہدایات اور تعلیمات کا کامل و مکمل عملی نمونہ اولاً تو خاتم النبیین کی ذات اقدس ربی ثانیاً حضرات صحابہ کرامؓ کی ذوات مقدسہ بھی ان کی پیکر رہیں۔ زمانہ خیر القرون کے بعد کے ادوار بھی امانت کی نظیروں سے یکسر خالی نہیں رہے اس سلسلہ میں ایک دو مثالیں پیش ہیں جن کے مطالعہ سے یہ احساس ضرور ابھرے گا کہ موجودہ عہد ایسی نظیریں پیش کرنے سے قاصر ہے۔

تاریخ عامی میں ہے کہ حضرت مبارک ایک ترک تاجر کے باغ میں ملازم تھے ایک روز مالک آیا اور ان سے کہا کہ انار توڑ لاؤ اور دیکھو کہ وہ ترش رہے۔ آپ باغ میں تشریف لے گئے اور ایک انار توڑ لائے۔ مالک نے انار چکھا تو بیٹھا تھا۔ کہا میں نے تو تمہیں ترش انار لانے کو کہا تھا۔ حضرت مبارک نے فرمایا: میرے آقا! مجھے کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ کس درخت کے انار ترش ہیں اور کس درخت کے انار شیریں ہیں۔ اس جواب پر مالک اور بگڑ گیا اور کہنے لگا: تم عرصہ دراز سے اس باغ کی باغبانی کر رہے ہو کیا تمہیں اتنا بھی نہیں معلوم کہ باغ میں کون درختوں سے ترش انار نکلتے ہیں اور کون درختوں سے شیریں انار اترتے ہیں۔ اس پر حضرت مبارک نے عرض کیا: میرے آقا! مجھے واقعی معلوم نہیں ہے۔ مالک نے غصہ سے کہا: اگر تمہیں اتنا بھی نہیں معلوم ہے تو تم کیا کرتے ہو؟ حضرت مبارک نے فرمایا آپ نے مجھے اس باغ کی حفاظت و نگرانی کے لیے رکھا ہے۔ کبھی اپنے باغ کے انار چکھنے اور کھانے کی اجازت تو نہیں دی میں تو وہی کام انجام دیتا ہوں جس کے لیے آپ نے مجھے مقرر کیا ہے۔

حضرت مبارک کی اس عدیم النظیر امانت و دیانت سے باغ کا مالک اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے اپنی

صاحب زادی کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا۔
 الولد سرلابیہ ربیابا کی صفات کا وارث
 ہوتا ہے، کی یہ کیسی انوکھی مثال دیکھنے میں آئی کہ اس امانت دار بزرگ حضرت مبارک کی پشت سے ایک ایسا فرزند
 (عبداللہ) منصب شہود پر جلوہ افروز ہوا جس کو اسلامی دنیا ایک عظیم محدث اور بلند پایہ فقیہ کے نام سے جانتی ہے۔
 آپ کی امانت دار اور دیانت داری کا یہ عالم کہ ایک مرتبہ اپنے وطن مرو سے شام تشریف لے گئے۔ جہاں کچھ دنوں
 قیام کرنے کے بعد اپنے شہر واپس لوٹے تو دیکھا کہ ان کے پاس کسی صاحب کا قلم موجود ہے۔ یاد کیا تو معلوم ہوا کہ انہوں
 نے شام میں ایک شخص سے تھوڑی دیر کے لیے مانگ لیا تھا۔

عبداللہ بن مبارک نے فوراً سامان سفر درست کیا اور نہرا روں میل دور کے شہر شام کی طرف روانہ
 ہو گئے اور اس شخص کو بڑی تلاش و جستجو کے بعد پایا تو قلم اس کے حوالے کرتے ہوئے معذرت پیش کی کہ
 قلم لوٹانے میں دیر ہو گئی۔ کیوں کہ میں مرو چلا گیا تھا اور آپ کا قلم میرے سامان میں رہ گیا تھا۔ آدمی نے جب
 قلم لے لیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے خیانت سے بچالیا۔

دوسروں کی حاصل کردہ چیزوں اور امانتوں کو لوٹا دینا تو کسی حد تک سہل اور آسان ہے لیکن جہالت و
 غفلت، ظلم و ستم، لوٹ مار، اور چوری کی راہ سے حاصل کی ہوئی چیزوں کو ان کے مالکوں تک لوٹا دینا کس قدر
 مشکل اور دشوار ہے۔ یہ کبھی سے ڈھکی چھپی بات نہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے بھی دنیا میں آئے جنہوں
 نے توبہ کی توفیق نصیب ہونے کے بعد جو روستم اور ظلم و تعدی سے حاصل کی ہوئی چیزوں کو ان کے مالکوں
 تک پہنچانے کی سعی و کوشش کی۔ گویا یہ چیزیں ان کے پاس امانتیں تھیں جو اہل امانت تک پہنچانا اپنا
 فرض اولین تصور کیا۔ ولی کامل عارف باللہ خواجہ فضیل رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت سے کون واقف نہیں ہے۔ ابتدا
 میں آپ ڈاکو تھے اور بد معاشوں کے بہت بڑے گروہ کی قیادت کرتے تھے۔ رات دن لوٹ مار اور قتل و
 غارتگری میں گزر رہی تھی۔ ایک مرتبہ کسی قافلہ پر حملہ آور ہوئے تو ہر کوئی اپنے اپنے مال و اسباب اور اپنی اپنی
 جان و آبرو کی حفاظت میں بھاگے پھر رہا تھا اور ڈاکو اپنی اپنی جھولیاں بھر رہے تھے۔ خواجہ فضیل جب ایک خیمے
 کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص اس قیامت صغریٰ سے بے خوف پورے اطمینان و سکون کے ساتھ کچھ پڑھنے
 میں مصروف ہے۔ آپ اندر داخل ہوئے تو کالوں میں یہ الفاظ پہنچے۔ المیان للذین امنوا ان تخشع
 قلوبہم لذكر الله (حدید) کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ کے ذکر اور اس کی عظمت اور حلال سے

لرز اٹھیں۔ قرآن کریم کے ان مقدس کلمات کو سنا ہی تھا کہ حضرت فضیل کی دل کی دنیا بدل گئی اور خاموشی کے ساتھ ایٹے پیر خیمہ سے باہر نکل آئے اور ایک گوشہ میں بیٹھ کر زار و قطار رونے لگے اور اسی وقت صدق دل کے ساتھ توبہ کی 'غزینۃ الاصفیاء' میں مذکور ہے کہ اس واقعہ کے بعد خواجہ فضیل کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ شہر شہر گاؤں گاؤں گھوم بھر کر قافلہ والوں کا پتہ لگاتے اور جن جن کا مال لوٹا تھا ایک ایک چیز انھیں واپس کر دیتے اور ہر ایک سے معافی مانگتے تھے۔

امانت سے متعلق علامہ محمد بن عبدالباقی حنبلی کا یہ واقعہ بھی بہت ہی دل چسپ ہے جس کو خود انہوں نے اپنی زیات میں بیان کیا ہے۔ اس واقعہ کو ابن عماد نے علامہ ابن رجب حنبلی کے حوالہ سے طبقات میں نقل کیا ہے۔ بیان فرماتے ہیں۔ 'میں مکہ المکرمہ میں مقیم تھا۔ ایک دن یہ صورت پیش آئی کہ میرے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اور بھوک سے میرا حال نہ ڈھال تھا۔ میں اسی حال میں جا رہا تھا کہ راستہ میں ایک بٹوہ پڑا ہوا نظر آیا۔ میں نے اس کو اٹھالیا۔ اور اپنے کمرے میں لا کر کھولا تو دیکھا کہ اس میں موتیوں کا خوب صورت ہار ہے۔ اس کو کمرے میں رکھ کر باہر چلا آیا تو دیکھا کہ ایک شخص اعلان کر رہا ہے کہ میرا بٹوہ گم ہو گیا ہے جس میں موتیوں کا ہار ہے۔ جس کسی کو ملا ہے میرے حوالے کر دے تو میں اس کا بہت ممنون اور مشکور رہوں گا اور پانچ سو اشرفیاں انعام دوں گا۔

یہ سن کر میں اس آدمی کو بلایا اور اپنے ساتھ کمرے میں لے گیا۔ بٹوہ، ہار اور موتیوں کی تعداد وغیرہ سے متعلق دریافت کیا تو اس نے جو کچھ بتلایا وہ ساری علامتیں موجود تھیں۔ میں نے اسی وقت وہ بٹوہ اسے دے دیا۔ وہ بے حد مسرور ہوا اور حد درجہ شکریہ ادا کرتے ہوئے پانچ سو اشرفیوں کی پھیلی مجھے پیش کیا۔ اس وقت میرے ضمیر نے یہ گوارا نہ کیا کہ اس سے اس عمل کا معاوضہ لیا جائے۔ میں نے شکریہ کے ساتھ اشرفیوں کی پھیلی لوٹا دی۔ لیکن وہ مسلسل اصرار کرنے لگا بالآخر میں اپنے انکار پر قائم رہا۔ وہ مجبور ہو کر چلا گیا۔ حالانکہ اس وقت میری حالت بہت ہی خستہ تھی۔ زندگی فقر و فاقہ میں بسر ہو رہی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد میں مکہ المکرمہ سے روانہ ہوا۔ جہاز کا سفر کر رہا تھا کہ اچانک سمندر میں طغیانی پیدا ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے طوفان اس قدر شدید اٹھا کہ جہاز کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور سارے مسافر غرق آب ہو گئے۔ اور میں تنہا زندہ بچ گیا۔ اور ایک تختہ کے سہارے سمندر کے کنارے ایک جزیرے کے ساحل پر پہنچ گیا۔ اور آبادی میں چلا گیا تو معلوم ہوا کہ یہاں کے باشندے مسلمان ہیں۔ ایک مسجد پر نظر پڑی۔ اسی میں جا کر ٹہر گیا۔ جب لوگ نماز کے لیے آئے تو مجھ سے حال دریافت کیا۔ میں نے اپنی ساری سرگذشت بیان کی جو مجھ پر گزر چکی تھی۔ لوگوں کو مجھ سے

بڑی ہمدردی پیدا ہو گئی اور جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ میں قاری اور عالم ہوں تو مجھ سے اور بھی مانوس ہو گئے اور مجھ سے قرآنِ کریم پڑھنے لگے اور اپنے بچوں کو بھی میرے پاس لکھنے پڑھنے کے لیے بھیجے گئے۔ اس طرح سے میں ان لوگوں کے لیے معلم اور مربی بن گیا۔ اور یہ سارے لوگ مجھ سے غیر معمولی محبت کے ساتھ پیش آنے لگے۔ اس طرح مجھے کافی مالی امداد حاصل ہونے لگی اور ان کی الفت و شفقت یہاں تک بڑھ گئی کہ انھوں نے مجھے متاہل کر کے اپنے ہی پاس رکھ لینے کا فیصلہ کر لیا اور ایک روز مجھ سے کہنے لگے کہ ہمارے یہاں ایک خوب صورت مال دار مستقیم لڑکی ہے ہم اس کی شادی کسی اچھے اور نیک مسلمان سے کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری نظروں میں آپ ہر اعتبار سے موزوں اور مناسب ہیں۔

جب میں یہ بات سنا تو اولاً انکار کیا لیکن جب سبھی لوگوں نے اصرار کیا تو ان کی درخواست کو مجبوراً قبول کرنا پڑا۔ نکاح کے بعد جب حملہ عروسی میں پہنچا تو یہ دیکھ کر میری نگاہیں کھٹی کی کھٹی رہ گئیں کہ اس دلہن کے گلے میں وہی بیش قیمت موتیوں کا ہار موجود ہے جو مجھے مکہ المکرمہ کے ایک راستہ پر بٹوہ میں ملا تھا۔ دلہن سے بات چیت کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ اسی شخص کی لڑکی ہے جسے میں نے یہ ہار محض اللہ کی خوشنودی کے خاطر واپس کر دیا تھا۔ لوگوں سے بھی معلوم ہوا کہ لڑکی کا باپ جب حج بیت اللہ سے اپنے جزیرہ کو واپس آیا تو ہار گم ہونے اور پھر جس طرح سے وہ اس کو ملا ہے اس کا ذکر کر کے کہا کرتا تھا جس شخص سے مجھے یہ ہار واپس ملا ایسا مسلمان میں نے دنیا میں نہیں دیکھا اور وہ یہ بھی دعا کرتا تھا کہ کاش اس شخص سے میری ملاقات دوبارہ ہو جائے تو میں اپنی لڑکی کے ساتھ اس کا نکاح کر دیتا۔

شیخ محمد بن عبدالباقی حنبلی ایک عرصہ تک اس جزیرہ میں رہے۔ اس کے بعد ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا اور اس کے بطن سے جو اولاد ہوئی تھی وہ بھی قضا کر گئی تو پھر یہی ہار ان کے قبضہ اور ترکہ میں آیا جسے انھوں نے ایک لاکھ اشرفیوں میں فروخت کر دیا۔ علامہ ابن رجب فرماتے ہیں شیخ اپنے شاگردوں سے کہا کرتے تھے کہ تم میرے پاس جو بھی مال و منال اور اسباب دیکھ رہے ہو یہ سب اسی ایک لاکھ اشرفیوں کے سرا بہ سے حاصل ہوا ہے۔

حاصلِ کلام ! امانت و دیانت اسلام کا جوہر ہے۔ جب یہ جوہر ختم ہو جائے تو اسلامی زندگی سونی سونی اور اجیرن سی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اسلام نے امانت کو دین کا جز لا ینفک قرار دیا۔ تاکہ ہر مومن اور مسلمان امانت دار اور دین دار رہے اور خیانت سے اپنے دامن کو بچائے رکھے۔ کیوں کہ خیانت منافق کی نشانی ہے: واذا اوتمن خان۔

وما علینا الا البلاغ ..

فصل الخطاط

ببین الخطا والصواب

تصنیف

مجددِ جنوبی ہند سلطان المرشدین

حضرت علاء شاہ محی الدین شہید عبد اللطیف قادری المعروف بہ قطبِ بلوچستان سرّہ

(ترجمہ و تلخیص)

مولوی حافظ ابوالنعمان شاہ شیر الحق قریشی قادری دھونی تاساوار العلوم لطیفیہ

[گیارہویں قسط]

فائدہ نمبر ۲۳

نبوت اور ولایت کی نوعیت کے خواص و احکام اور عیہ اور اذکار اور اعدا کی تعیین کا حکم !

شیخ کبیر شیخ صدر الدین قونیوی مصباح دوم کے جامع دوم میں نوعیت نبوت کے خواص اور احکام کے بیان میں تبصرو فرماتے ہیں کہ ضابطہ کلی (جس سے عالم ارض کا نظام منسلک رہتا ہے اور اس کو علم حدود اور احکام بھی کہتے ہیں) کا علم نبی کو کسی فرد بشر کی تعلیم و تعلم کے واسطے کے بغیر جبرئیل کی تائید اور تعلیم کے ذریعہ حاصل رہتا ہے۔

اور اسی طرح نبی کو وہ قدرت بھی حاصل ہے جو امر الہی کے تحت اجسام عالم میں تصرف کرتی ہے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریائے احمر میں راستہ بنایا اور عصا کو اژدھا بنادیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کر دیا۔ اور اسی طرح جو قوت عوام کو خواب کی حالت میں مغیبات کے علم و ادراک کی حاصل رہتی ہے نبی کو بیداری کی حالت ہی میں حاصل رہتی ہے۔

اور یہ تین خاصیتیں ہیں کہ علماء کے لیے ان کے علم و ادراک کی راہ کھلی ہوئی ہے۔ لیکن نوعیت نبوت کے خواص دوسرے ہیں۔ اور جو اصحاب مکاشفات ہیں ان خواص کو وہ خوب جانتے ہیں۔ ان خواص میں سے افعال و اخلاق کے تشخص کی کیفیت اعمال کے نتائج اور شرائع و احکام کے اسرار ہیں۔

جیسا کہ صاحب شریعت حضور اکرم صلوٰۃ اللہ علیہ جانتے ہیں کہ دو رکعت نماز پر اجر و ثواب کی مقدار کیا ہوگی اور ایک روزہ کا ثمرہ کیا مل سکتا ہے اور لاجل و لا قوۃ الا باللہ العلی العظیم جنت کے خزانوں میں ایک خزانہ کیوں کر ہے۔ اور جو شخص ایک سو بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لے تو اس کے گناہ کیوں زائل ہوتے ہیں۔ اور شب و روز میں پانچ نماز فرض ہونے کی علت کیا ہے؟ اور جب کسی شخص سے فرض نماز فوت ہو جائے تو وہ کس قدر عقوبت و سزا کا مستحق ہوگا۔ اور سال بھر میں ایک ہی ماہ کے روزے کیوں رکھنا چاہیے اور زکوٰۃ میں ایک سال مکمل کرنے پر بینا دینار پر آدھا دینار مستحق افراد پر کیوں صرف کرنا چاہیے اور مستحق لوگ کون ہیں

اور وہ اٹھ ہی اقسام میں منحصر کیوں ہیں۔ اور شب قدر کس لیے ہزار مہینوں سے افضل قرار پائی ہے۔ اور عرفہ کا روزہ دو سال کے گناہوں کا کفارہ کیوں کر ہوگا اور ان مختلف مقداروں اور وقتوں کے تعین میں کیا حکمت ہے اور ان مخصوص احوال و اعمال کو آخرت کی سعادت کے ساتھ کیا مناسبت ہے اور ہر ایک نیک و بد عمل کا نتیجہ کیا ہے؟ اور وہ کیوں کر معین ہوتا ہے۔

نیز اسی کتاب میں قنوی لکھتے ہیں:

امت محمدیہ کی کامل ترین جماعت! ولیا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اذواق، اطوار اور وضع و حلین کا ایک وافر حصہ حاصل ہے اور ان حضرات کو ورثۃ الانبیاء اور اولیاء کہتے ہیں۔ اور درحقیقت یہی بزرگان دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی، وارث اور عائشین ہیں۔ زبان نبوت کا یہ اشارہ و اشوقا الی لقاء اخوانی من بعدی (میرے بعد آنے والے میرے بھائیوں سے ہائے میری ملاقات کا شوق) بھی اس مخصوص جماعت کی جانب ہے۔ اور یہی انفس قدسیہ علماء اہمتی کا نبیاء سائر الامم (میری امت کے علماء ساری امتوں کے انبیاء کرام کی طرح ہیں) کے مصداق ہیں۔ وممن خلقنا مة یهدون بالحق و بہ یعدلون (اور ہماری مخلوق میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے موافق ہدایت کرتے ہیں اور اسی کے موافق انصاف بھی کرتے ہیں)۔

یہ حضرات جب بلندی کی طرف پرواز کرتے ہیں تو فائدہ حاصل کرتے ہیں اور نزول فرماتے ہیں تو فائدہ پہنچاتے ہیں۔

نیز اسی کتاب میں رقم طراز ہیں:

نبوت تشریع جو ختم نبوت کی وجہ سے ان حضرات کے درمیان نہ رہی اس کے سوا انبیاء کرام کے دیگر تمام ازواق اور مکاشفات سے یہ حضرات بہرہ ور ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یا ابابکر! لیس بینی و بینک فرق (اے ابوبکر! میرے اور تمہارے درمیان کوئی فرق نہیں سوائے اس کے کہ مجھے نبوت عطا کی گئی)۔ یا عمر! لولم ابعث لبعثت (اے عمر! اگر میں نبی نہ ہوتا تو تم نبی بنا رکے گئے ہوتے)۔ اور مولوی دہلوی یعنی مولانا شاہ اسماعیل دہلوی صراطِ مستقیم کے پہلے باب کی دوسری فصل میں لکھتے ہیں: اور شرعی حدود اور مظان حکم اور ان کے اشباح خود ان کی جگہ قائم کرنے اور عموماً نوع انسانی کی تربیت

کے درکان و آداب اور شرائط و مفسدات کے تعین و تقرر کرنے میں نیابت عن اللہ کا مقام اس مقام سے اعلیٰ و ارفع ہے اور یہ مقام مستقل طور پر تو انبیاء و مرسلین میں سے اصحابِ شریعت کا مقام ہے اور ان کی متابعت سے ظلی طور پر انبیاء کرام کے فرماں برداروں میں سے بعض بزرگوں کو بھی اس مقام سے کچھ حصہ ملتا ہے جن کو قوم کی اصطلاح میں مفہمین کہتے ہیں۔ اور اس مقام کو اربابِ تعلیم کے پیشوا اور اصحابِ تفہیم کے مقتدا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی اصطلاح میں قرب الفرائض کے مقام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ انتہی۔

صراطِ مستقیم کے خاتمہ میں لکھتے ہیں :

راہِ ولایت کے کمالات سے استفادہ حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اولاً یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اولیاء اللہ کے ہر طریقہ میں مجاہدات، ریاضات، اذکار، اشغال اور مراقبات متعین اور مقرر کئے گئے ہیں اور ان امور میں سے ہر ایک امر طالب کے نفس میں ایک نیا اثر پیدا کرتا ہے۔ اور ان اشغال کے ثمرات و نتائج بیکرد ہونے کی وجہ سے ایک امر مستتر طالب کے نفس میں پیدا ہوتا ہے اور وہ طالب اسی امر کے باعث عالمِ قدس سے تعلق اور ارتباط رکھتا ہے اور اس طالب کا اللہ تعالیٰ سے ارتباط کا سبب یہی امر ہے اور یہ امر ہمیشہ طالب کے نفس میں موجود رہتا ہے۔ خواہ طالب اس امر کی جانب توجہ کرے یا نہ کرے۔ ہاں! اس امر کی جانب توجہ اور ملاحظہ کرنے کی صورت میں اس کے آثار و علامات منصفہ طور پر جلوہ گر ہوتے ہیں۔ ورنہ طالب کے جوہرِ نفس میں پوشیدہ رہتا ہے اور صوفیاء کی اصطلاح میں اس امر کو نسبت کہتے ہیں۔

اس کی مثال یوں ہے کہ ایک شخص حکمت کی کتابوں کے مطالعہ پر مداومت اختیار کر لے یا دیگر صنعت و حرفت مثلاً موسیقی، آہن گری اور ضابعت رنگنا کے پیشے پر مداومت اختیار کر لے تو اس شخص کے نفس میں ضرور ایک مدت کے بعد ایک امر مستقر پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی کو صنعت کا کمال اور ملکہ کہتے ہیں اور یہ ملکہ ہمیشہ اس شخص کے نفس میں قائم رہتا ہے۔ خواہ وہ اس کی جانب التفات کرے یا نہ کرے۔ جب یہ شخص اس ملکہ کی جانب التفات کرتا ہے اور اس کو بروئے کار لے آتا ہے تو اس کے آثار خارج میں ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ ورنہ پردہِ خفا میں پوشیدہ رہ جاتے ہیں۔ انتہی

نیز خاتمہ میں لکھتے ہیں :

اشغال، اذکار، مجاہدات اور مراقبات کی تعین و تحدید دراصل شریعت کا ظل ہے اور جو صاحب

قرب الفرائض کے مرتبہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ بزرگ انبیاء کی قسم سے ہوں گے تو وہ ضرور جدید شریعت کے مالک ہوتے ہیں ورنہ ان کی اصل طبیعت سے وصول الی اللہ کے طریقوں کی ساخت اور تعین کا ملکہ فوارہ کے مانند ابل پڑتا ہے اور ایسی صورت میں تعلیم و تعلم کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ انتہی مولانا شاہ ولی اللہ "جمعات" میں تحریر فرماتے ہیں:

ہر طریقہ کو اوراد اور نوافل طاعات کے ذریعہ اوقات کے معمور رکھنے میں ایک خاص اور مخصوص وضع ہے۔ حضرت غوث الاعظم قدس سرہ نے "غنیۃ الطالبین" میں ایک وضع کا تعین کیا ہے۔ نیز مشائخ چشتیہ نے بھی ایک طریقہ مقرر کیا ہے۔ اور شیخ ابوالحسن شاذلی تو ایک حزب رکھتے ہیں اور میر سید علی ہمدانی اور ان کے شیخ الشیوخ کے اوراد اور وظائف مشہور ہیں۔ اور امام غزالی نے "احیاء العلوم" میں ایک کیفیت بیان کی ہے۔

نیز اسی کتاب میں شاہ صاحب لکھتے ہیں:

یہ تمام طور طریقے اور اوضاع محبوب حسن اور احسن ہیں لیکن سب سے زیادہ محبوب طریقے وہ ہیں جو صحیح احادیث کی کتابوں کے موافق ہوں۔

ان اسناد و دلائل سے مجاہدات، مراقبات، اذکار، ضربات، اوراد، معین اور غیر معین ہنریات کا محبوب ہونا اور ان کا خوب ہونا مدلل ہو چکا ہے۔ ان امور کو صوفیاء اور اولیاء نے سلوک اوراد کی کتابوں میں بیان کیا ہے اور مولانا شاہ ولی اللہ دہلوی نے "الانتباہ" میں اور قول الحمیل میں بیان کیا ہے اور مولانا شاہ اسماعیل دہلوی نے "ضرر مستقیم" کے تیسرے باب میں ان امور کو بیان کیا ہے۔

لیکن عالی اشخاص شاہ ولی اللہ دہلوی اور شاہ اسماعیل دہلوی کی پیروی کرنے کے دعوے کے باوجود مذکورہ امور کو بدعت ضلالت کہتے ہیں اور راہ حق کے سلوک کے لیے رکاوٹ بن رہے ہیں۔

معاذ اللہ من ذالک

فائدہ نمبر ۲۵

منتر و فسوں اور اوزار نامعلوم معنی کا حکم

شیخ الہند شاہ عبدالحق محدث دہلوی ”مدارج“ کی جداول کے چھٹے باب میں تحریر فرماتے ہیں کہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ عوف بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ ہم زمانہ جاہلیت میں منتر و فسوں کا عمل کیا کرتے تھے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپؐ اس کے بارے میں کیا حکم فرماتے ہیں؟ ارشاد فرمایا: تم اپنے منتر اور فسوں کے عمل کو میرے سامنے پیش کرو۔ اس میں کسی طرح کا شرک نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منتر و فسوں کے عمل سے منع فرمایا تو بعض صحابہ کرام بارگاہِ نبوتؐ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! ہمارے نزدیک ایک عمل ہے جس کو ہم بھجھو کا زہر دور کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپؐ نے فرمایا: میں اس میں کوئی حرج نہیں دیکھ رہا ہوں۔ پھر فرمایا: جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنے بھائی کو نفع پہنچائے تو اس کو چاہیے کہ ضرور نفع پہنچائے۔

علمائے کرام کی ایک جماعت نے اس عموم سے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ منتر و فسوں کا ہر وہ عمل جس کی منفعت و افادیت کا تجربہ کیا گیا ہو اس کا کرنا جائز ہے۔ اگرچہ اس کے مطالب اور معانی معلوم نہ ہوں۔ لیکن احتیاط ایسا عمل نہ کرنے میں ہے جس کے معانی و مطالب معلوم نہ ہوں مبادا کہ اس میں کسی طرح کا شرک شامل ہو اور احتیاط کی یہ قید غیر ماثور الفاظ کے بارے میں ہے۔ ورنہ الفاظ ماثورہ جن کے مطالب اور معانی معلوم نہ بھی ہوں تو بلاشبہ جائز ہے۔ جیسا کہ بھجھو کے زہر کو زائل کرنے کا یہ عمل:

بِسْمِ اللّٰهِ شَجَّةٌ قَرْيَةٌ مِلْحَةٌ بَحْرِ قَفْطَا۔ (اس کے معنی معلوم ہی نہیں ہیں)

عوف بن مالکؓ کی حدیث سے تحقیق کے ساتھ یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہر وہ عمل جس میں شرک کی آمیزش ہو تو ناجائز ہے اور اسی طرح سریانی اور عبرانی زبان میں اسمائے الہی کی دعائیں جن کے مطالب و معانی معلوم نہ ہوں تو ان کو نہیں پڑھنا چاہیے۔

اور مشائخ کرام کی حکایتوں میں آیا ہوا ہے کہ ایک شخص ایک دعا پڑھ رہا تھا۔ ایک دوسرا شخص وہاں موجود تھا۔ کہنے لگا۔ اس کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ آدمی اللہ اور اس کے رسول کو گالیاں دے رہا ہے اتفاقاً دعا کے کلمات کا مضمون ایسا ہی تھا اور وہ شخص نادانستہ پڑھ رہا تھا۔

لیکن بعض وہ کلمات اور دعائیں جو ثقہ اہل علم سے معلوم ہیں جیسے 'حرز یانی' جس کا نام سنی بھی ہے اور اس کے مانند دیگر اوراد اور وظائف کا پڑھنا مشائخ سے متواتر چلا آ رہا ہے۔ ان کے پڑھنے میں کوئی قیاحت نہیں ہے۔) واللہ اعلم

ان اسناد اور دلائل سے یہ بات واضح ہے کہ منتر و فسوں کے عمل میں اور اوراد وظائف میں شرک ہو تو وہ ممنوع ہے اور آثار (وہ دعائیں جو منقول اور آثار ہیں) جن کے معانی اور مطالب معلوم نہیں ہیں ان کا پڑھنا بلاشبہ جائز ہے۔ اور غیر آثار دعائیں جو معتد اور ثقہ بزرگوں سے متواتر آرہی ہیں معانی کی لحاظ سے بغیر ان کا پڑھنا بھی جائز ہے کیونکہ منتر و فسوں اور اوراد وظائف کے باب میں جو بات معتبر ہے وہ ہمت و ارادہ اور دل کی توجہ ہے۔

اگر الفاظ کی معانی و مطالب ہمت و ارادہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں تو یہ بات افضل اور احسن ہے ورنہ الفاظ کے معانی و مطالب کی لحاظ شرط نہیں ہے۔ اگر معانی مشروط ہوتے تو عوام کو معانی کی فہم پر قدرت ہی نہیں ہے تو کیا نمازیں اور غیر نمازیں تلاوت قرآن کریم اور آثار مثلاً استغیثات، دعائے قنوت، دعائے ماثورہ، مسبحات عشر وغیرہ پر ثواب حاصل نہ ہوگا؟ اور بچھوکے زہر کو زائل کرنے کا عمل جس کی معنی ہی معلوم نہیں ہے، ستر عالم اس کو کرنے کا حکم نہ دیتے اور علماء کی ایک جماعت ایسے کلمات جن کے مطالب معلوم نہیں ہیں، ان کے پڑھنے کا حکم نہ دیتے۔

اس مسئلہ میں بھی عوام بُری طرح افراد و تفریط کا شکار ہیں۔ چنانچہ حزب البحر، حزب البر، حزب النصر اور دیگر اوراد و وظائف اور غیر آثار دعائیں جو امام نووی، شیخ ابوالحسن شاذلی اور دیگر مستند علماء اور معتد مشائخ سے متواتر چلی آرہی ہیں اور اکابر علماء اور صوفیاء میں بلا کسی رد و انکار کے سارے شہروں میں پھیلی ہوئی ہیں۔

ان سب کو معانی کی لحاظ کئے بغیر پڑھنے کو ناجائز کہہ رہے ہیں اور غیر آثار دعاؤں

اور وظیفوں کو جو اکابر اور علماء اور صوفیاء سے منقول ہے قرب الہی اور ثواب اخروی کا ذریعہ نہیں سمجھ رہے ہیں۔

اور قرب الہی اور ثواب آخرت کے اعتقاد سے ان کے پڑھنے کو قباحت میں قبیح ترین کہہ رہے ہیں۔

فائدہ نمبر ۲۶

عاجزی و انکساری کی خوبی

نفس کی تصغیر اور کبر و خود پرستی کی بُرائی کے بیان میں

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من تواضع للہ رفعہ اللہ: جو شخص اللہ تعالیٰ کے لئے عاجزی و انکساری اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت و سر بلندی عطا کرتا ہے۔ ۷

آب بس بالا سے پستی کو پھرے کیوں کہ پستی سے وہ بالا کو اڑے

گیہوں بالا سے گئے جو خاک میں! بعدہ وہ خوشہ چالاک میں

تخم ہر میوہ زمیں میں آئے ہے پھر زمیں سے سر کو باہر لائے ہیں

آسمان سے اصل نعمت تابناک ہو گئی اگر غذائے جان پاک

چرخ سے اذرہ تواضع آئے زیر جزو انساں کے ہوئے زندہ دلیر

ہو گیا بس دصف مردم وہ جماد اور اڑا وہ عرش کے میدان میں شاد

شیخ شرف الدین بھٹی منیری نوں مکتوب میں لکھتے ہیں:

اے برادر! جماعتِ صوفیاء کی روش یہ ہے کہ یہ دوسروں کے بارے میں مکمل نیک گمان رکھتے ہیں اور

اپنے بارے میں مطلق نیک گمان نہیں رکھتے اور اپنے آپ کو کسی چیز کا مستحق اور سزاوار خیال نہیں کرتے نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔

اسی مکتوب میں رقم طراز ہیں:

اہلِ طریق کا اجماع ہے کہ جو شخص خود کو فرعون سے ذرہ برابر بھی بہتر خیال کرے وہ فرعون سے بدتر ہے۔

ایسا شخص اس طائفہ کی نظروں میں ہنوز متکبر ہے کیوں کہ اس کے اندر خود پرستی کے جذبات موجود ہیں۔ ارشادِ ربّانی ہے: فلا تزکوا انفسکم: اپنے نفوس و ذوات کی تعریف اور ستائش نہ کرو۔

اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا احب الله عبدا بصيرة في عيوب نفسه: جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اس کی نظر میں صرف اپنے نفس کے عیوب پر مرکوز رہتی ہیں۔ نیز آپ نے ارشاد فرمایا:

طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس: خوش خبری ہے اس شخص کے لیے جس کو اس کے عیوب نے دوسروں کی عیب چینی سے باز رکھا۔

ہذا کسی شخص کا اپنے عیوب کی طرف نظر رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت اور دوستی کی علامت ہے۔ اور دوسروں کے عیوب کی طرف نہ دیکھنا یہ نیک نفسی اور اخلاقی خوبی کی علامت ہے۔ نفس کی اسی کیفیت کے باعث بزرگانِ کرام نے خود کو کتے اور پتھر بلکہ کافر فرنگ سے بھی بدتر خیال کیا اور فرشتوں پر سبقت لے گئے۔

شیخ سعدی فرماتے ہیں: ہ

تواضع کند ہوش مندے گزیں نہد شاخ پُرمیوہ سر بر زہیں
ازان بر ملا یک شرف داشتند کہ خود را بہ از سگ پنداشتند

عقل مند شخص عاجزی و انکاری اختیار کرتا ہے اور شاخِ پُرمیوہ ہی زمین پر جھکی رہتی ہے۔ اسی عاجزی اور فروتنی کے باعث اربابِ بصیرت فرشتوں پر فضیلت رکھتے ہیں۔ کیوں کہ وہ اپنے آپ کو ایک کتے سے بھی بہتر خیال نہیں کرتے۔

اسی سے یہ حقیقت جان لینی چاہیے کہ غرور دیندار اور خود بینی و خود پرستی ایک مذموم خصلت ہے کیوں کہ اس کی وجہ سے آدمی اپنے آپ کو بہتر اور خود کو دوسروں پر مقدم و برتر خیال کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کے مزاج میں ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور اسی کیفیت کا نام تکبر ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی: اعوذ بک من نفخة الکبر: اے اللہ! میں تجھ سے غرور و تکبر اور خود بینی و خود پرستی کی ہوا سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ کیوں کہ جب یہ چیز کسی آدمی میں پیدا ہو جاتی ہے تو وہ دوسروں کو اپنے سے کم تر اور حقیر خیال کرنے لگتا ہے۔

نیز آپ نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے دل میں رائی برابر بھی غرور و تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

نیز آپ نے ارشاد فرمایا: ایک ایسا شخص بھی ہوتا ہے جو بزرگی اور برتری کو اپنا پیشہ بنا لیتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کا نام بھی ظالم و جاہل اشخاص کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور وہ سارے عذاب و ظالموں اور جباروں کو پہنچنے والے ہیں اس کو بھی پہنچیں گے۔

نیز آپ نے ارشاد فرمایا: متکبر اور مغرور انسانوں کو قیامت کے روز چیونٹی کی شکل و صورت میں اٹھایا جائے گا۔ تاکہ یہ لوگوں کے پیروں تلے دبے پڑے رہیں۔ اور ان پر یہ حقیقت آشکار ہو سکے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی ذلت و خواری کا کیا عالم ہے۔

نیز آپ نے ارشاد فرمایا: جو شخص عاجزی اور انکساری نہیں اختیار کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت و سربلندی عطا نہیں کرتا۔

نیز آپ نے ارشاد فرمایا: ہر شخص کے سر کے پیچھے ایک لگام ہوتی ہے جس کو مفرشتے تھامے رہتے ہیں۔ اگر وہ شخص عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے تو فرشتے لگام کو اوپر کی طرف کھینچتے ہیں اور دعا کرتے ہیں: اے خداوند! اس کو رفعت و سربلندی عطا فرما اور اگر وہ شخص غرور و تکبر اختیار کرتا ہے تو لگام کو نیچے کی طرف کھینچتے ہیں اور دعا کرتے ہیں: اے خداوند! اس کو ذلت و پستی عطا کر۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا: کبیر کیا ہے؟ فرمایا: حق کے سامنے گردن نہ جھکانا اور لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا۔

یہی وہ دو خصلتیں ہیں جو ایک بندہ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان حجاب بن جاتی ہیں اور ان ہی دو خصلتوں کی کوکھ سے تمام برے اخلاق جنم لیتے ہیں اور آدمی تمام اخلاقِ حسنہ سے دور ہو جاتا ہے کیوں کہ جس شخص پر اپنے برتر ہونے اور اپنے نفس کے نیک ہونے اور اپنی شخصیت کے بزرگ ہونے کا مزاج غالب ہو جائے اور جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہ دوسروں کے لیے ناپسند کرے تو یہ بات اہل ایمان کے موافق نہیں ہے اور کسی شخص کے ساتھ تواضع کے ساتھ نہ پیش آئے تو یہ اہل تقویٰ کی صفت نہیں ہے۔ ایسا آدمی بغض و حسد اور دشمنی سے بچ نہیں سکتا اور غصہ پر قابو نہیں پاسکتا اور زبان کو غیبت سے محفوظ نہیں رکھ سکتا اور جو کوئی اس کے ساتھ تعظیم و تکریم سے نہ پیش آئے تو دل میں کدورت قائم کر لیتا ہے اور وہ شخص اس کی نظر میں حقیر ہو جاتا ہے۔ یہ تمام برائیاں اس لیے جنم لیتی ہیں کہ متکبر شخص ہمیشہ اپنے آپ میں مست اور اپنی پرستش میں منہمک اور اپنے کاموں

کی عظمت ظاہر کرنے میں مشغول رہتا ہے اور لوگوں کی نگاہوں میں اپنی عظمت اور بڑائی اور اپنے کاموں کی شان و شوکت قائم رکھنے کے لیے مکر و فریب، نفاق و شقاق اور دروغ گوئی کے دلدل میں پھنسا رہتا ہے اور حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک ایمان کی بو نہیں سونگھ سکتا جب تک کہ وہ خود کو فراموش نہ کرے بلکہ وہ دنیاوی راحت کی بو بھی سونگھ نہیں سکتا۔

متکبر کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ کوئی شخص علم نافع مثلاً تفسیر قرآن، احادیث، سلف صالحین کی سیرت اور ان علوم کی اقسام جو کیمیا، اور احیاء میں مذکور ہیں پڑھ لے تو متکبر ہو جاتا ہے اس شخص کا تکبر میں مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دراصل اس کا باطن خبیث اور گندہ ہوگا اور بد اخلاق اور بد کردار ہوگا اور تعلیم سے اس کا مقصد بولنا (لکچر دینا) اور اس کے ذریعہ خود کو آراستہ و پیراستہ کرنا ہوتا ہے نہ کہ گناہوں سے پرہیز کرنا۔ پس جب علم اس کے باطن میں پہنچتا ہے تو اس کے باطن کی صفت اختیار کر لیتا ہے جیسے جب درلودہ آسمان سے نازل ہونے والا شفاف پانی ایک ہی صفت کا حامل رہتا ہے لیکن جب وہ کسی پودے کے اوپر گرتا ہے تو اس کی صفت کو بڑھا دیتا ہے۔ اگر وہ پودا تلخ صفت کا حامل ہے تو اس کی تلخی میں اضافہ کر دیتا ہے اور اگر وہ شیریں صفت ہو تو اس کی شیرینی میں اضافہ کر دیتا ہے۔

حضرت عباسؓ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک قوم ہوگی جو قرآن پڑھے گی لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ مگر پھر بھی کہیں گے وہ کون ہے جو ہماری طرح قرآن پڑھ سکے اور کون ہے جو اتنے معلومات رکھتا ہو، جتنے ہم رکھتے ہیں۔ پھر حضورؐ نے صحابہؓ کی طرف نظر کی اور فرمایا: وہ لوگ تم میں سے ہوں گے یعنی میری امت میں سے ہی ہوں گے۔ مگر وہ تمام دوزخ کا چارہ ہونگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مغرور اور متکبر علماء نہ بنو۔ کیوں کہ اس وقت تمہارا علم تمہارے جہل کے ساتھ وفا نہ کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عاجزی اور فروتنی اختیار کرنے کے لیے کہا ہے: **واخفض جناح لمن اتبعك من المؤمنين**۔

اور یہ حکم ربانی عالم کے لیے عظیم ترین حجت ہے اور اس کی آزمائش بھی زیادہ ہے کیوں کہ ایک بے علم کی لغزش نظر انداز کی جاتی ہے لیکن ایک عالم کی لغزش قابل فرودگذاشت نہیں ہوتی۔ لہذا ایک عالم کی معمولی غلطی بھی عظیم ترین غلطی شمار ہوگی۔

پہنچتی ہے تو پرہیز سے مستعد رہے کہ اخلاقی صفت اختیار کر لیتی ہے جیسا کہ

ایک عالم کی ذمہ داریوں اور خطرات سے متعلق حدیثوں میں جو باتیں آئی ہوئی ہیں ان پر غور و تامل کرنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ایک عالم کو جو اپنے علم پر کوتاہی اور تقصیر کرنے والا ہو ایک گدھے کے مانند قرار دیا ہے جو اپنی پشت پر کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے: کمثل الحمار يحمل اسفار: اور ایک کتے کے مانند قرار دیا ہے: کمثل الکلب تحمل علیہ یلہث او تترک یلہث یعنی اگر جانتا ہو اور اگر نہ جانتا ہو دونوں حالتوں میں اپنی فطرت اور طبیعت سے علاحدہ نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے کہ کتے اور گدھے سے زیادہ خیس اور نالائق کون ہو سکتا ہے؟ اور حقیقت تو یہ ہے کہ اگر وہ آخرت میں نجات نہیں پاسکا تو جادات اس سے افضل قرار پائیں گے۔ بلکہ ایسی صورت میں وہ حیوانات کے مرتبہ کو بھی کیا پہنچ سکتا ہے۔

یہی وہ منزل ہے جس کے باعث صحابہ کرامؓ میں سے ایک صحابیؓ رسولؐ فرماتے ہیں کہ: کاش! میں ایک مرغ بن گیا ہوتا تو بہتر تھا۔ اور ایک دوسرے صحابیؓ فرماتے ہیں: کاش! میں ایک بکری ہو گیا ہوتا تو بہتر تھا تاکہ ذبح کیا جاتا اور کھایا جاتا۔ اور ایک صحابیؓ فرماتے ہیں کاش! میں ایک گھاس ہو گیا ہوتا تو بہتر تھا تاکہ میں حساب و کتاب کی آزمائش اور عقاب و نجات سے آزاد رہ سکتا۔ غرض جس شخص کے پیش نظر آخرت کے خطرات اور آزمائشیں ہوں وہ کبھی غرور و پندار میں مبتلا نہیں رہ سکتا بلکہ اس کی قلبی کیفیت یہ ہوگی کہ اگر کسی شخص کو اپنے سے کم علم اور جاہل و نادان دیکھے تو کہے گا کہ یہ شخص جانتا نہیں ہے لہذا گناہ و معصیت کے معاملہ میں معذور قرار پائے گا اور یہ مجھ سے بہتر ہے اور اگر کسی شخص کو اپنے سے بڑھ کر علم و فضل والا دیکھے تو کہے گا کہ یہ تو ایسی ایسی چیزوں کا علم رکھتا ہے جن کو میں نہیں جانتا اور یہ مجھ سے افضل ہے۔

اور اگر کسی معمر بوڑھے آدمی کو دیکھے تو کہے گا کہ اس شخص نے مجھ سے زیادہ اللہ کی اطاعت و بندگی کی ہے اور یہ مجھ سے افضل ہے اور اگر کسی بچے کو دیکھے تو کہے گا میں تو بے شمار گناہوں کا مرتکب ہو چکا ہوں اور اس کا دامن گناہوں کی آلودگی سے پاک و صاف ہے اور یہ مجھ سے افضل ہے۔ حتیٰ کہ اگر کسی کافر کو بھی دیکھے تو غرور و تکبر نہیں کرے گا اور یہ کہے گا کہ ہو سکتا ہے یہ مسلمان ہو جائے اور اس کی عاقبت سنور جائے اور میرا خاتمہ کفر پر ہو جائے کیوں کہ بہت سارے لوگوں نے حضرت عمرؓ کو اسلام قبول کرنے سے پہلے دیکھا

اور ان پر تکبر کیا اور یہ تکبر اللہ کے علم میں ایک غلطی تھی۔

پس جب بزرگی اور عظمت آخرت کی نجات میں مضمر ہے اور یہ غیب کی چیز ہے تو ہر شخص کو چاہئے کہ اپنی اپنی آخرت کی فکر میں مشغول رہے۔ تاکہ اس کے اندر کبر و نخوت پروان نہ چڑھ سکے۔
کذافی الکیما

حاصل کلام! نیستی آئینہ ہستی ہے۔ یعنی اپنے آپ کو فنا کرنا ہی بقا کا پیش خیمہ ہے۔

مثنوی: بولا تحفہ ڈھونڈا بس تیرے لیے تیرے لائق نے ملا تحفہ مجھے
آئینہ دیکھا کہ لائق اس کے ہے مثل نور سینہ لایا ہوں اسے
دیکھے تا اس میں تو روئے خوب کو! شمع گردوں مثل خورشید جو ہے تو
آئینہ ہستی کا کیا ہے نیستی نیستی لے گر نہ رکھے احمقی!
جس نے نقصانوں کو اپنے پالیا وہ کمال اپنے کا بس طالب ہوا
اس لیے نے جلے سوئے ذوالجلال ہے گماں اس کو کہ حاصل ہے کمال
کچھ مرض بدتر ز پندار کماں نشیں ہے تیری جال میں اے بھال
دیدہ و دل سے تیری خوں ہو روا تب یہ نخوت تجھ سے ہو محمود نہاں
علت ابلیس انا خیر سے ہے یہ مرض ہر نفس میں ہے خلق کے
گرچہ دیکھے ہے شکستہ آپ کو آبِ صافی اور گوہر زیر جو
فلسفی جو منکرِ حنا نہ ہے انبیاء کے جس سے وہ بیگانہ ہے
فلسفی جو منکر جو ہے شیطان سے اس گھڑی شیطان حاوی اس پر ہے
گر نہ شیطان دیکھا خود کو دیکھ لے بے جنون پیشانی کب نیکی ملی
اس لیے ہنستا ہے تو شیطان پر کہ تو جانے آپ کو عمدہ بشر
نازنین تو ہے پر اپنی حد میں ہے اللہ اللہ مت بڑھے مقدار سے
مار حیوانوں کو انساں کے لیے مار انسان ہوش جاں کے واسطے
اس لیے کفار کا خون ہے روا خون وحشی طیر کا جوں ہے روا

ان کے زن فرزند جملہ سبیل! کیوں کہ ہیں بے عقل گمراہ و ذلیل

آنکھیں نخلوں کو ادھیڑے اصل سے اور عاجز گھانسن پر احساں کرے

اس مقام پر یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ عبد کا لفظ اپنے اندر بہت معانی اور مطالب رکھتا

ہے۔ کبھی اس کا استعمال انسان کے معنی میں ہوتا ہے خواہ وہ آزاد ہو یا غلام جیسا کہ ارشادِ ربّانی ہے:

وانہ لما قام عبد اللہ اور کبھی بندہ (مملوک) کے معنی میں آتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے

وانکھوا الایامی منکم والصالحین من عبادکم واما کم اور کبھی مجازاً خادم اور فرماں بردار کے

معنی میں آتا ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک التلمیذ عبد لا یعق الا بالموث

اور حافظ دمیڑ صاحب حیوة الحیوان نے لفظ اَوْزُر (بطہ مرغابی) کے ترجمہ میں لکھا ہے کہ حضرت عمرؓ

نے فرمایا کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکنت عبده وخادمه

قرآن و حدیث اور سلف و خلف کے محاورہ میں مجاز کا استعمال عام طور پر موجود ہے جیسا کہ اللہ

تعالیٰ کا ارشاد ہے: واذ تلت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا۔ (۲) یذبح ابنا لہم

(۳) ینزع عنہما لباسہما۔ (۴) یوما یجعل الولدان شیباً۔ (۵) واخرجت

الارض اثقالہا اور مومن کا یہ کہنا انبت الریح البقل۔ جیسا کہ اس کی تفصیل معانی کی

کتابوں، تلخیص، مختصر اور مطول وغیرہ میں موجود ہے۔

اور یہ بات جو مشکوٰۃ کی حدیث میں آئی ہے: لا یقولن احدکم عبدی وامتی: تم

میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ یہ میرا غلام ہے اور یہ میری کنیز ہے۔ عبد کے اطلاق کی یہ ممانعت بر سبیل تحقیر

ہے۔ یعنی کسی کو حقیر جانتے ہوئے غلام اور باندی نہ کہا جائے۔ چنانچہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی اس

حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں:

غلام اور کنیز کا لفظ استعمال کرنے کی ممانعت ایک تقدیر پر ہے کیوں کہ اس کا استعمال غرور و

تکبر، تحقیر و تذلیل اور تصغیر کے ساتھ ہوگا ورنہ غلام اور کنیز کے لفظ کا مطلق استعمال قرآن کریم اور احادیث

نبوی میں موجود ہے۔

امام ربّانی نے اپنے بعض مکتوبات میں خود کو اپنے شیخ خواجہ عبدالباقی کا غلام اور بندہ لکھا ہے۔ یہ

خادم اور فرماں بردار کے معنی میں ہے اور لفظ عبد عاجزی اور فروتنی کو ظاہر کرنے والا ہے۔ اس طرح امام موصوف نے اپنے بعض مکتوبات میں خود کو کافر و فنگ سے بھی بدتر تحریر کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کلمات اور الفاظ کے ذریعہ عاجزی و انکساری اور تواضع کا اظہار مقصود ہے۔ اس مقام پر مولانا دوم کی یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے جو انہوں نے اپنی مثنوی میں بیان کی ہے:

”میں اس کے سوز و عشق کے سبب سے دیوانہ ہوں اور اس کے خیالات سے سوسطائی کے مانند ہوں اس کو ہمنوا بنانے میں سرگرداں ہوں اور میں اس کے سوز کے باعث حیراں ہوں۔“

مولانا بحر العلوم پہلے بیت کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب مسببات کو بغیر اسباب کے پیدا فرماتا ہے جو مسببات کے ان اسباب کے ساتھ مربوط رہتے ہیں اور یہی جب ان اسباب کو درمیان میں نہیں دیکھ پاتا تو سودائی ہو جاتا ہوں۔ کیوں کہ وہ حقائق کو خیال تصور کرتا ہے۔ انتہی۔ اس یہ حقیقت ظاہر ہے کہ حیرانی و سرگردانی کے بیان میں مولانا دوم نیز یہ بات بھی واضح ہو کہ مولانا باقر آگاہ نے اپنی تصنیف ”تحفہ احسن“ میں اپنے مرشد حضرت شیدہ ابوحنن قرنی کو جو قبلہ اور کعبہ لکھا ہے اور مولانا شاہ اسماعیل دہلوی نے صراط مستقیم میں اپنے مشائخ کو شیخ و مرشد مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو جو مرجع عالم لکھا ہے یہ سب مجاز کے طور پر ہے نہ کہ حقیقی معنی میں کہ اس کا قائل چھوٹا ہو جائے اور مجاز کا استعمال کتاب و سنت اور علماء و عرفاء کے محاورہ میں شائع اور ذائع ہے۔ چنانچہ اس کی تفصیل اوپر گزر چکی ہے۔ اس طرح کے اقاب اور کلمات کا استعمال بھی عاجزی و فروتنی اور تواضع کو ظاہر کرتا ہے۔

اس مقام پر یہ مسئلہ بھی جان لیا جائے کہ بعض فقہی روایات میں لا باس بوضع الخذین آیا ہوا ہے چنانچہ ”شامی الاقنیا“ کے مصنف جامع الصغیر غیاثی کی روایت سے نقل کرتے ہیں: لا باس بوضع الخذین بین یدی المشائخ۔ مشائخ کرام کے سامنے جبہ سائی میں کوئی حرج نہیں۔ صاحب ”النهاية“ نے لکھا ہے کہ امام ربلی نے جواز کا فتویٰ دیا ہے کہ اولیاء اللہ کے آستانوں کو تبرک کے خیال سے بغیر کسی کراہت کے بوسہ دے سکتے ہیں۔ صاحب ”مصابح الانام“ فرماتے ہیں۔ علامہ سبکی شافعی اپنی وسعت علم اور اپنے مقام کی عظمت کے باوجود دارالحدیث میں اپنے خساروں کو گھستے تھے۔ شاید کہ امام نووی کے پڑے ہوئے قدموں کی جگہ پر ان کے رخسار مس ہو سکیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں: لعلی ان امس بجرو وبھی: مکاناً مسہ قدم النووی

غرض مولانا شاہ ولی اللہ محدث نے ”الاستباه“ میں کشف قبر کے بیان میں رخسار رکھنے کا جو حکم

صادر فرمایا ہے وہ اسی روایت کی بنیاد پر ہے۔ اور مولانا عبد الرحمن جامی نے اپنے رقعات میں لکھا ہے کہ مولانا عبید اللہ احرار کی خدمت میں زمین بوسی عرض ہے۔ اور شاہ اسماعیل دہلوی نے "خاتمہ صراط المستقیم" میں خود کو سید احمد مجاہد کے آستانہ کو چومنے والوں میں شمار کیا ہے۔ ان تمام اقوال کی بنیاد بھی اسی روایت پر ہوگی اور یہ سارے خیالات اور کلمات عاجزی و فروتنی اور تواضع کو ظاہر کرنے والے ہیں۔

دونوں جماعتوں کے طاعن اشخاص ان امور و مسائل میں جانبین کے بزرگوں کو تکفیر و تضلیل کر رہے ہیں اور دافساد و عناد سے رہے ہیں اور اس سارے افراط و تفریط کا منشاء خود بینی اور خود پرستی ہے اور اپنی شخصیت کے بہتر ہونے کا دعویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ عاجزی و فروتنی اور تواضع کی راہ پر گامزن رہ سکیں۔ اور غرور و تکبر اور خود پرستی کے دعوؤں سے احتراز کر سکیں

●

انہ قریب مجیب -

فائدہ نمبر ۲

در باب عشق

واضح رہے کہ عشق بہیمہ مذموم ہوتا ہے اور وہ رذائل کی فہرست میں ہے اور عشق نفسانی محمود ہوتا ہے اور اور وہ فنون و فضائل میں سے ہے۔ ملا جلال الدین دوانی: ”لوامع الاشراق“ میں فرماتے ہیں:

یہ بحث عشق بہیم سے متعلق ہے، جس کا منشاء شہوت کی انتہا اور افراط ہوگا، لیکن عشق نفسانی جس کے آغاز کا مقام مناسب روحانی ہے رذائل کی فہرست میں نہیں ہے بلکہ یہ فضائل میں شامل ہے۔

نیز اسی میں رقمطراز ہیں کہ نفسانی اور بہیمی عشق کے درمیان فرق امتیاز کرنا مشکل ہے اور ہر شخص کے اندر طبیعت کے داعی اور شہوت کی قوتوں کے غلبہ پر قابو رکھنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ ہر سچے سچے چہ دانہ جام و سندان باختن ہوا و ہوس کا شکار آدمی کھرے کھوٹے ”جام و سبو“ کی حقیقت کیا جان سکتا ہے۔

اربابِ طریقت جو راہِ عشق کو نامرادی کے اقدام سے روندنے کی طاقت رکھتے ہیں اور موتِ ارادی کے ذریعہ جسمانی رغبتوں اور شہوانی لذتوں کو ختم کر سکتے ہیں کبریتِ احمر اور اکسیر سے بھی زیادہ عزیز تر ہیں۔ اور اکثر اشخاص ہوائے نفسانی کے چنگل میں گرفتار ہیں اور طبیعت کی غلامی سے آزاد نہیں وہ فسق کو عشق کا نام دے رہے ہیں اور بہیمی صفات سے متصف رہ کر کمالِ انسانی کا دعویٰ کر رہے ہیں اور شہوت کی غلامی میں مبتلا رہ کر آزادگان کے مقام کی خواہش رکھتے ہیں۔

نیز اسی کتاب میں لکھتے ہیں کہ

وہ علامت جس کے ذریعہ نفسانی اور بہیمی عشق کے درمیان فرق امتیاز کیا جاسکتا ہے جیسا کہ امام غزالی نے اپنی بعض تصانیف میں پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حسن و جمال سے اس طرح کی لذت پائے جس طرح کہ سبزہ زاروں اور آبِ رواں کے دیکھنے اور ان کے نظارہ سے پاتا ہے تو یہ شہوت کے سرد ہونے کی نشانی ہے ایسی صورت میں اس شخص کے لیے نظر کرنا جائز ہے۔ اور اگر ایسی لذت پائے جو شہوت کی تحریک کی شروعات کر سکتی ہے تو یہ شہوتِ بہیمی کی جنبش ہے۔ لہذا ایسے شخص کے لیے نظر کرنا حرام ہے۔

حقیقت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے ایک اہم ذریعہ ہے۔

مولانا جامیؒ فرماتے ہیں:

عشق سے چہرہ نہ پھیر اگرچہ کہ مجازی ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے کہ وہ بھی عشق حقیقی کے لیے معاون و مددگار ہے اور عشق ایک ایسی بے بہاد دولت ہے کہ اس کا مالک معشوق کے دیدار ہی کو سب سے بڑی دولت سمجھتا ہے۔ جس شخص کے دل میں کسی محبوب کا غم نہ ہو تو وہ دل سینہ میں ایک باغ ہے جس کے دل میں کسی کام کا غم ہو تو وہ دل سینہ کے اندر ایک بیمار ہے۔ اس حقیقت کے پیش نظر مولانا شاہ اسماعیل دہلوی نے صراطِ مستقیم کے پہلے باب میں حبِ عشقی جس کو حبِ نفسانی بھی کہتے ہیں راہ ولایت کا سرمایہ اور پونجی کہا ہے۔ اسی سے یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ عشق انسانوں کے خواص میں سے ہے کیوں کہ اس آیتِ طیبہ یحبونہم و یحبونہ کے مخاطب انسان ہیں۔ اور اس دولت (عشق) سے حیوان محروم ہیں اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ جس شخص میں عشق کی حرارت نہ ہو وہ ایک ناسمجھ بیل ہے۔ اس دولت (عشق) سے فرشتے بھی محروم ہیں اسی لیے حدیث شریف میں ہے: کہ اللہ تعالیٰ کے اسم "الودود" سے فرشتے بے خبر ہیں۔

حاصلِ کلام! عشق خواہ دنیاوی ہو یا الہی انسان کے خواص میں سے ہے۔ لیکن عشق الہی انسانِ کامل کا خاصہ ہے۔ عشق کسی بھی مخلوق کے اندر نہ ہوگا عاشقِ خدا خدا کا سیدہ شخص کے سوا کسی میں نہ ہوگی

نیز جانتا چاہیے کہ عشق کی لذت کو غیر عاشق نہیں جان سکتا من لم یذق لم یعرف

جو شخص جس چیز کا ذائقہ نہیں چکھتا وہ اس کی حقیقت کو بھی نہیں جان سکتا۔ "اور محبوب کے دیدار کی لذت کو ایک

عاشق اپنی زبان پر نہیں لاسکتا اگر کوئی شخص اللہ کو پہچان لے تو اس کی زبان گنگ ہو جاتی ہے؟

ہزاروں اشخاص نے اپنی آنکھوں سے سیلی کا دیدار کیا۔ لیکن دیدار کی جو لذت مجنوں کو نصیب ہوئی وہ کسی اور

شخص کو میسر نہ ہو سکی۔ کہا! اس کے رخسار تو نے کہاں دیکھا ہے۔ اس کے دیدار کے لیے تو مجنوں کی آنکھیں چاہیے جب

تک تیرے اندر مجنوں جیسا عشق نہ ہو تو صحیح معنوں میں اس کا دیدار نہیں کر پاتا۔ اگر تو میری آنکھوں سے اس کا دیدار کر تا تو اس کی

گلی کی خاک کو بھی سرمہ بنا لیتا۔ عشق محمود کے باب میں دونوں جماعتوں کے طاعن اشخاص میں سے ایک کہ وہ

شیخ سعدی اور علامہ جامی کو بے ہودہ گونجال کر رہا ہے تو دوسرا گروہ مولانا شاہ اسماعیل دہلوی کو بے ہودہ گوارا دیتا ہے۔

حقیقت تو یہ ہے کہ یہ طاعن اشخاص عشق محمود اور عشق مذموم کے درمیان فرق نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔

۲۸ واں فائدہ:

مرشد کے ساتھ قلبی ارتباط کا مراقبہ

یا
تصورِ شیخ

یہ بحث مرشد کے ساتھ ذہنی تعلق اور قلبی ارتباط کے مراقبہ میں ہے جس کو صوفیاء کی زبان میں شغلِ برزخ کہتے ہیں۔ صاحب کتاب الوصایا شیخ معروف مولانا زین الدین خوانی نے سید الطائفہ جنید بغدادیؒ کے حوالے سے یہ کٹھن شرطیں بیان کی ہیں جو ترک دنیا اور وجدان کی صحت اور خلوت کے فائدے سے متعلق ہیں:-

- ۱۔ ہمیشہ وضو کے ساتھ رہنا۔
- ۲۔ ہمیشہ خلوت میں رہنا۔
- ۳۔ ہمیشہ روزہ سے رہنا۔
- ۴۔ سوائے ذکر کے ہمیشہ خاموش رہنا۔ (لیکن ذکرِ الہی جاری رہنا۔)
- ۵۔ ہمیشہ ذکر میں رہنا۔
- ۶۔ خیالات کی نفی کرنا۔ خواہ اچھے ہوں یا بُرے۔
- ۷۔ ہمیشہ مرشد کے ساتھ ذہنی تعلق اور قلبی ربط رکھنا۔
- ۸۔ اللہ تعالیٰ پر اعتراض نہ کرنا۔ اور مرشد پر اعتراض نہ کرنا۔ اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے قضا و قدر پر راضی رہنا۔

یہ شرائط جواہر السلوک کے ۳۱ دین فائدہ میں حوالہ قلم کئے گئے ہیں۔ فقیر ساتویں شرط کو من و عن کتاب مذکور سے یہاں نقل کر رہا ہے۔ وہ ساتویں شرط یہ ہے:

تسلیم و رضا اور محبت و الفت اور طاعت و فرماں برداری کے وصف کے ساتھ اور حسن اعتقاد و استمداد کے جذبات کے ساتھ مرشد سے ذہنی تعلق، قلبی ربط ہمیشہ رکھنا اور اس عقیدہ کے ساتھ کہ مرشد ایک ایسا مظهر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے میرے فائدے کے لیے متعین کیا ہے۔ اور مجھے صرف اسی کی ذات سے فائدہ حاصل ہوگا اور اس کے علاوہ کسی سے

نہیں۔ اگرچہ کہ دنیا مشائخ سے بھری ہی کیوں نہ رہے۔ اور مرید کے دل میں اپنے مرشد کے سوا دوسرے کی جانب جب تک بھجان و میلان رہے گا اللہ تعالیٰ کے بارے میں شرح صدر نصیب نہ ہوگا۔

پس انسان کئی جہتوں میں گھرا ہوا ہے۔ اس کے لیے ایک بدن ہے اور ایک روح ہے اور اللہ تعالیٰ جہتوں کی قید سے پاک و صاف ہے۔ پس اس کی حکمت اس بات کی متقاضی ہوئی کہ جو شخص صاحبِ جہت ہے وہ اس فیاضِ حق سے استفادہ کرے جو کسی بھی جہت میں نہیں ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے اس بدنِ انسانی کے لیے جو بے حد و حساب کثرتوں سے کرب ہے ایک ایسی جہتِ واحدہ متعین فرمادیا کہ انسان کی توجہ اس جہتِ واحدہ کے ذریعہ بارگاہِ وحدۃ الہیہ تک پہنچ جائے اور عالمِ اجسام و ابدان میں وہ جہتِ وحدۃ کعبۃ اللہ ہے۔

اور اس طرح روحِ انسانی کے لیے بھی جو صفاتِ الہیہ کے انوار و برکات کے نزول کا مقام ہے ایک ایسی جہتِ واحدہ متعین فرمادیا کہ انسان کی توجہ اس جہتِ واحدہ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی جانب قائم ہو جائے اور یہ جہتِ عالمِ ارواح میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت مقدسہ ہے۔

پس جس طرح کعبۃ اللہ کی جانب توجہ نہ ہو تو نماز قبول نہیں ہوتی اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جانب بھی توجہ حاصل نہیں ہوتی جب تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کی جائے اور آپ کو ذہن و قلب کی گہرائیوں سے تسلیم نہ کیا جائے اور آپ کی نبوت سے قلبی ارتباط نہ قائم کیا جائے۔ کیوں کہ تمام انبیائے کرام میں آپ ہی کی ذاتِ اقدس انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک واسطہ اور ایک رابطہ ہے۔ اگرچہ کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور سب حق پر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے فیض کا حصول صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذہنی تعلق اور قلبی ربط ہی سے ہوگا۔

پس بدن کی توجہ ایک ہی جہت کی طرف ہو اور روح کی توجہ بھی ایک ہی جہت کی طرف ہونے سے ہی انسان کو اللہ تعالیٰ سے فائدہ حاصل کرنے کی استعداد و قابلیت میسر ہوتی ہے۔

اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ فیض پہنچانے والے اور فیض حاصل کرنے والے کے درمیان ان چیزوں میں جو استفاضہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں مناسبت شرط ہے۔

اور بعض حدیثوں میں جس کو مشائخ کرام نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے مرشد اپنی قوم میں نبی کی طرح ہے جس طرح امت میں نبی کی حیثیت ہے۔ لہذا مرید کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مرشد کے ساتھ ذہنی تعلق اور قلبی ربط قائم رکھے۔ اور یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لے کہ اس کو فیض صرف اپنے ہی مرشد سے حاصل ہوگا۔ اگرچہ کہ

تمام مشائخ ہدایت دینے والے اور ہدایت یافتہ ہیں اور ان تمام بزرگوں کے ساتھ حسن اعتقاد رکھے اور ان کے حق میں دُعا کرتا رہے۔ لیکن یہ حقیقت واضح رہے کہ اس کے لیے خصوصی فیض اور خصوصی استفادہ صرف اپنے ہی مرشد کی روفا سے وابستہ ہے اور یہ سمجھے کہ اپنے مرشد سے استمداد دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استمداد ہے۔

کیوں کہ اس کے مرشد اپنے مرشد سے مربوط ہیں اور ان ہی سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں اور ان کے مرشد اپنے مرشد سے منسلک ہیں۔ اس طرح الکتاب فیض اور نسبت و تعلق کا رابطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک قائم ہے اور مرید درحقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ حاصل کر رہا ہے۔ اور آپ اللہ تعالیٰ سے استفادہ فرما رہے ہیں سنت اللہ التي قد خلت من قبلہ ولن تجد لسنة اللہ تبديلا

غرض الکتاب فیض کے لیے مرشد کے ساتھ ذہنی تعلق اور قلبی ربط ہی بہت بڑی اصل اور بنیاد ہے بلکہ یہی چیز اصل الاصول ہے۔ اسی لیے مشائخ کرام نے اس شرط کی رعایت و نگہداشت میں بڑی جدوجہد کی ہے۔ حتیٰ کہ شیخ نجم الدین کبریٰ نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ بلا شک و شبہ ربط (مع اللہ) قلب کی حیثیت اعمال کے مقابلہ میں دسی ہی ہے جیسے صنعتِ آئینہ سازی میں آلات کے مقابلہ میں کاریگر استاد کی۔ پس ہتھوڑا، گھن، بہتہ، کولہ اور گاجیسے آلات جمع ہو جائیں اور آئینہ بنانے والا کاریگر استاد موجود نہ ہو تو آئینہ وجود میں ہی نہیں آئے گا؛ لایتحقق وجود المواءمۃ۔

اسی طرح خلوت اور عزلت کے ساتھ شرائط جنید یہ سے بھی شیخ کے ساتھ بدون ربط قلب آئینہ دل پاک نہ ہوگا اور ہم نے اس کا تجربہ کیا ہے اور اسی طرح پایا ہے جس طرح کہ شیخ نے فرمایا ہے۔ اگر اکثر مرید روحانی فیض اور ترقی سے منقطع ہو گئے ہیں تو بس وہ اسی جہت سے ہو گئے ہیں یعنی تسلیم و رضا، یقین و احسان مندی اور سچی محبت کے ذریعہ شیخ کے ساتھ عدم ربط قلب۔

مرشد پر اعتراض اور تکمیر فیض کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ اسی لیے مشائخ کرام نے مرید کے آداب میں کہا ہے کہ وہ اپنے مرشد کے ہاتھوں میں اس طرح رہے جس طرح کرغسال کے ہاتھوں میں میٹ رہتی ہے۔ اگر غسال حسب مصلحت اس کے اعضاء میں سے کسی عضو کو آگے پیچھے دھو دے یا اس کو حرکت دے یا اپنی مرضی اور منشاء کے مطابق اس میں کوئی تصرف کرے تو کیا میٹ کوئی اعتراض کر سکتی ہے؟

مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی "الانتباہ" میں خدا تک پہنچنے کا راستہ کے بیان میں شیخ

تاج الدین سنبھلی نقشبندی خلیفہ خواجہ محمد باقی کے رسالہ سے نقل کرتے ہیں کہ:

تیسرا طریقہ: اس مرشد کے ساتھ رابطہ کا طریقہ ہے جو مشاہدہ کی منزل پر پہنچ چکا ہو اور تجلیات ذاتی کے ساتھ موجود ہو تو بلاشبہ اس کا دیدار ہم الذین اذا راؤا ذکر اللہ: وہ لوگ جن کو دیکھیں تو اللہ کی یاد تازہ ہو جائے کے مصداق ذکر کا فائدہ دیتا ہے اور اس کی صحبت میں رہنے سے ہم جلساء اللہ (وہ اللہ کے ہم جلسے اور ہم نشین ہیں) کے مصداق اللہ تعالیٰ کی صحبت کا نتیجہ حاصل ہوتا ہے۔ اور جب تجھے ایسے مرشد کی صحبت میسر ہو جائے اور تو اپنے نفس میں اس کا اثر دیکھے تو تجھے چاہیے کہ اس اثر کو جس کو تو نے اپنے اندر بقدر امکان مشاہدہ کیا ہے اس کو محفوظ رکھے اور اگر تجھے کو اس معاملہ میں کوئی کمی اور فتور محسوس ہو تو اس کی صحبت میں رہ یہاں تک کہ اس کی صحبت کی برکت تیری جانب لوٹ سکے۔ اس طرح صحبت کو وقفہ وقفہ سے لازم کر لے یہاں تک کہ وہ کیفیت تیرے اندر ایک ملکہ کی صورت اختیار کر جائے اور اگر اس مرشد کی صحبت سے کوئی اثر ظاہر نہ ہو لیکن انجذاب باطنی اور محبت قلبی حاصل ہو تو ایسی صورت میں تمہیں چاہیے کہ مرشد کی صورت کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لے اور قلب کو اس کی جانب متوجہ کر لے یہاں تک کہ تمہیں اپنے نفس کے فنا اور اس کے غیر موجود ہونے کی کیفیت حاصل ہو جائے۔

اگر تمہاری ترقی رک جائے تو تمہیں چاہیے کہ اپنے کندھے کی طرف شیخ کی صورت کا تصور کرو اور کندھے سے اپنے تصور کو شیخ کی صورت کے ساتھ ساتھ گزارتے ہوئے اپنے دل میں لا بٹھاؤ اس عمل سے امید ہے کہ تم کو فنائے نفس حاصل ہو جائے۔

نیز ”الانتباہ“ میں سلسلہ چشتیہ صابریہ کے بیان میں جو شیخ مجدد کے واسطے سے پہنچا ہوا ہے،

رقم طراز ہیں:

دوسرا مطلوب یہ ہے کہ مرشد کی شکل و صورت کو اپنے سامنے تصور کرتے ہوئے ذکر کریں۔ الوفیق شہ الطریق (پہلے ساٹھی منتخب کر لیں اور اس کے بعد راستہ چلیں) ان ہی بزرگوں کی شان میں کہا گیا ہے۔ مرشد کا تصور خیالات کی نفی کے لیے بڑی تاثیر رکھتا ہے، بلکہ سلطان الموحدین، برہان العاشقین، حجتہ المتوکلین شیخ جلال الحق والشرع والدین مخدوم مولانا قاضی خان یوسف ناصح قدس سرہ اس طرح فرماتے ہیں کہ:

ظاہر ادیکھا جائے تو مرشد کی صورت آب و گل کے پردہ میں اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ ہے۔ لیکن جب خلوت میں مرشد کی صورت نمودار ہوتی ہے تو آب و گل کے پردہ کے بغیر اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ ہے کیوں کہ ان اللہ

خلق آدم علی صورۃ الرحمن ربے شک اللہ نے آدم کو رحمن کی صورت پر پیدا کیا۔ ومن رانی فقد رأى الحق جس نے مجھ کو دیکھا بلاشبہ اس نے حق کو دیکھا۔ مرشد کے حق میں صحیح و درست ہے۔

اگر ذاتِ باری تعالیٰ کی تجلی دیکھنا چاہتا ہے تو انسان کی صورت دیکھ۔ ذاتِ حق کو اس کے اندر آشکار

اور ہنستا ہوا دیکھ۔

نیز قول الجبیل، میں مشائخِ چشتیہ کے اشغال میں لکھا ہے کہ صوفیاء نے کہا ہے کہ مرشد کے ساتھ محبت و الفت اور تعظیم و تکریم کے ساتھ اس کی شکل و صورت اپنے ذہن میں مستحضر کرنا طریقت کا عظیم ترین جزو ہے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے مظاہر ہیں، کوئی عابد غبی ہو یا ذکی مگر وہ مظہر اس کے مقابل ہو کر اس کا معبود بن گیا ہے۔

اسی راز کے لیے استقبالِ قبلہ اور استواءِ علی العرش کی بات شریعت میں آئی ہوئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو اپنے منہ کے سامنے نہ تھو کے کیوں کہ اس کے اور قبلہ کے درمیان اللہ تعالیٰ موجود ہے۔

پس اس کے بعد جان لینا چاہیے کہ شغلِ برزخ کس طرح اخیر زمانہ میں ناقص افراد کو تصاویر سازی پر آمادہ کیا ہوا ہے۔ اور انھیں ان تصاویر کے روبرو بت پرستی کی طرح حرکاتِ تعظیمیہ پر مائل کر دیا ہے۔ اسی لیے مولوی شاہ اسماعیل دہلوی نے صراطِ المستقیم کے میسرے باب میں شغلِ برزخ کو حرام کہا ہے۔ کیوں کہ جو چیز حرام کی طرف کھینچ لے جائے وہ بھی حرام ہے۔

شاہ صاحب نے حرام ہونے کی توجیہ اس طرح بیان کی ہے کہ شغلِ برزخ کا رواج ناقص اشخاص کو دلیل کی صورت میں تصاویر سازی کی جانب لے جا رہا ہے۔ اور تصاویر سازی کے ساتھ ساتھ تعظیم و تکریم کے وہ افعال جو اہل صورت کے سامنے بجا لاتے ہیں ان تصاویر کے روبرو (تعظیمی حرکات و افعال) بجا لا رہے ہیں اور صاف طور پر بت پرستی کے طریقہ پر چل رہے ہیں۔

اور شغلِ برزخ کے صورت پرستی کی طرف کھینچ لے جانے میں جو صریح حرام ہے کوئی شبہ نہیں ہے پس شغلِ برزخ بھی حرام ہونا چاہیے۔ اور شریعت محمدی میں صورت پرستی اور تصاویر سازی کو پیش بندی کے طور پر مطلقاً ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ اور دیگر شرائع میں بعض صحیح اغراض مثلاً مردہ یا زندہ غائب کے شکل و شمائل دریافت

کرنے کے لیے درست تھی۔

پس جب شارع علیہ السلام نے تصویر سازی کے مسئلہ میں اس قدر احتیاط برتی ہے تو آپ کے متبعین کو بھی چاہیے کہ احتیاط کے اسی طریقہ کو ملحوظ رکھتے ہوئے شغل برزخ کو حرام اور قبیح خیال کریں۔ انتہائی اور اسی طرح شغل برزخ کے مسئلہ میں ناقص اشخاص کو تصور شیخ کے وقت مشائخ کرام کی ارواح کی حاضری کا اعتقاد پیدا کر دیا اور پیر پستی پر آمادہ کر دیا تو مائتہ المسائل کے مصنف نے ۸۶ ویں سوال کے جواب میں اس اعتقاد (ارواح مشائخ کی حاضری) کی وجہ شغل برزخ کو نہ صرف ناجائز قرار دیا بلکہ اس کے قائل کے کافر ہونے کا فیصلہ بھی صادر فرما دیا۔

چنانچہ اس مسئلہ کی وضاحت اس طرح کی ہے کہ مرشد کی شکل و صورت کو اس اعتقاد کے ساتھ کہ بغیر کسی قید کے اس کو اطلاع ہو جاتی ہے تصور کرنا اور اس کی صورت کو برزخ بنانا اور یہ خیال کرنا کہ اس وقت مشائخ کی ارواح حاضر ہوتی ہیں اور جانتی ہیں یہ اعتقاد درست نہیں بلکہ اس طرح کا عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ شیخ فخر الدین ابو سعید عثمان بن سلیمان الجبائی الحنفی نے اپنی کتاب میں "کتب فتاویٰ بزازیہ" وغیرہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ مشائخ کرام کی ارواح علم و دانست کے ساتھ حاضر ہوتی ہیں تو وہ کافر ہو جائے گا۔ انتہائی مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی تفسیر سے بھی شغل برزخ کا حال معلوم ہوتا ہے۔ جو انھوں نے شرک کے اقسام اور فرقہ مشرکین کی بحث میں بیان کی ہے۔ تفسیر کی عبارت اس طرح ہے۔

”پیر پست افراد کہتے ہیں کہ جب کوئی بزرگ انتہائی ریاضت و مجاہدہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مستجاب الدعوات اور مقبول الشفاعت ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو ان کی روح کی بڑی وسعت اور بڑی طاقت حاصل ہوتی ہے اور جو شخص بھی اس بزرگ کی صورت کو برزخ بنائے یا اس کی نشست و برخاست کی جگہ میں یا اس کی قبر پر سجدہ کرے اور انتہائی عاجزی اور فروتنی کا اظہار کرے تو اس بزرگ کی روح، وسعت و اطلاق کے سبب اس پر مطلع ہوگی اور وہ دنیا و آخرت میں اس کے حق میں شفاعت فرمائیں گے۔ (اس نوع کا اعتقاد شرک ہے۔) انتہائی

اور اگر مرشد کی شکل و صورت کا تصور و خیال وصول الی اللہ کے لیے ایک رابطہ اور ایک ذریعہ ہونے کا اعتقاد کے ساتھ ہو تو یہ بات صحیح و درست ہے۔

اور یہ بعض مشائخ کرام کا معمول بھی ہے۔ صاحب "مائتۃ المسائل" کا کلام مکمل ہوا۔
 مذکورہ بیان سے واضح ہے کہ شغل برزخ لاحقہ قباحتوں کے ظہور کی وجہ سے قبیح ہے۔ ورنہ اصل میں
 اس مسئلہ کے اندر کوئی قباحت نہیں بلکہ یہ چیز ترک دنیا کی صحت کے لیے بڑی عظیم شرط ہے جیسا کہ آگے
 اس کی تفصیل گزر چکی۔

اس مسئلہ میں بھی عوام بڑی افراط و تفریط کا شکار ہیں اور شغل برزخ کو مطلق ناجائز کہہ رہے
 ہیں اور طرفہ تماشاً تو یہ ہے کہ مرید ہونے کے دعوے کے باوجود اپنے ہی سلسلہ کے مشائخ کرام کی تفسیل و
 گم راہی کا حکم دے رہے ہیں۔ ••

حضرات انبیاء اولیا و اور بالخصوص ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے علم غیب کے واقعات کثرت کے ساتھ ظاہر ہوئے ہیں، جن کا شمار نہیں کیا جاسکتا۔

علامہ ابن حجر مکی نے 'شرح مذکور' میں جو بحث کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے۔ فرماتے ہیں :- کہ اس مسئلہ میں دو باتوں سے آگاہ کرانا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہر شخص پر واجب ہے کہ وہ یہ اعتقاد رکھے کہ غیب کا جاننا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور علم غیب کا جو حصہ بھی انبیائے کرام اور اولیائے عظام کو حاصل ہوا ہے وہ وحی کے ذریعہ ہے۔ یا الہام کے ذریعہ اور حدیث شریف میں ہے : انی لا اعلم الا ما علمنی ربی۔ بے شک میں نہیں جانتا ہوں مگر وہ باتیں جو میرا رب مجھے معلوم کر دیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس بیان کو ملحوظ رکھنا چاہیے جس میں مصنف 'ہمزہ' نے اشارہ کیا ہے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے غیب کی باتیں بتلائی ہیں۔ اور

۱۔ قرآن میں جن مغیبات کی نشان دہی کی گئی ہے ان کا احاطہ کوئی شخص نہیں کر سکتا۔
۲۔ امام طبرانی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے ساری دنیا کو پیش کیا۔ پس میں ان تمام احوال اور واقعات کو جو قیامت تک رونما ہونے والے ہیں ان کا اس طرح مشاہدہ کر رہا ہوں گویا ساری کائنات میری ہتھیلی پر موجود ہے۔

۳۔ امام ابو داؤد نے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان خطاب کے لیے کھڑے ہوئے اور قیامت تک پیش آنے والے واقعات اور حالات کو بیان فرمایا۔ آپ نے کسی ایک بات کو بھی نہیں چھوڑا۔

۴۔ صحیح حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : میں اولین اور آخرین کا علم جان لیا ہوں۔

۵۔ صحیح حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں نجاشی کی موت کی خبر دی۔ جس دن حبشہ میں ان کا انتقال ہوا۔ اور آپ نے صحابہ کرام کے ساتھ ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔

۶۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکرؓ، عمرؓ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کوہ احد پر چھپے تو وہ ہلنے لگا۔ آپ نے : ہر اپنا قدم مبارک مارتے ہوئے فرمایا : ثابت اور چپ رہا ! اس وقت تیرے اوپر

حضرات انبیاء اولیا و اور بالخصوص ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے علم غیب کے واقعات کثرت کے ساتھ ظاہر ہوئے ہیں، جن کا شمار نہیں کیا جاسکتا۔

علامہ ابن حجر مکی نے 'شرح مذکور' میں جو بحث کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے۔ فرماتے ہیں :- کہ اس مسئلہ میں دو باتوں سے آگاہ کرانا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہر شخص پر واجب ہے کہ وہ یہ اعتقاد رکھے کہ غیب کا جاننا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور علم غیب کا جو حصہ بھی انبیائے کرام اور اولیائے عظام کو حاصل ہوا ہے وہ وحی کے ذریعہ ہے۔ یا الہام کے ذریعہ اور حدیث شریف میں ہے : انی لا اعلم الا ما علمت فی ربی۔ بے شک میں نہیں جانتا ہوں مگر وہ باتیں جو میرا رب مجھے معلوم کرا دیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس بیان کو ملحوظ رکھنا چاہیے جس میں مصنف 'ہمزہ' نے اشارہ کیا ہے۔ کہ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے غیب کی باتیں بتلائی ہیں۔ اور

۱۔ قرآن میں جن مغیبات کی نشان دہی کی گئی ہے ان کا احاطہ کوئی شخص نہیں کر سکتا۔
۲۔ امام طبرانی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے ساری دنیا کو پیش کیا۔ پس میں ان تمام احوال اور واقعات کو جو قیامت تک رونما ہونے والے ہیں ان کا اس طرح مشاہدہ کر رہا ہوں گویا ساری کائنات میری ہتھیلی پر موجود ہے۔

۳۔ امام ابو داؤد نے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان خطاب کے لیے کھڑے ہوئے اور قیامت تک پیش آنے والے واقعات اور حالات کو بیان فرمایا۔ آپ نے کسی ایک بات کو بھی نہیں چھوڑا۔

۴۔ صحیح حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : میں اولین اور آخرین کا علم جان لیا ہوں۔

۵۔ صحیح حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں نجاشی کی موت کی خبر دی۔ جس دن حبشہ میں ان کا انتقال ہوا۔ اور آپ نے صحابہ کرام کے ساتھ ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔

۶۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکرؓ، عمرؓ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کوہ احد پر چڑھے تو وہ ہلنے لگا۔ آپ نے : ہاں، ہاں اپنا قدم مبارک مارتے ہوئے فرمایا : ثابت اور چپ رہ ! اس وقت تیرے اوپر

ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید ہیں۔ پس حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ شہید ہو گئے۔
 ۷؎ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبا کسریٰ اور قیصر کا ملک میری رحلت کے بعد شام اور عراق سے
 منقطع ہو جائیں گے۔ چنانچہ یہ واقعہ عہدِ فاروقی میں رونما ہوا۔

۸؎ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سراقہؓ سے فرمایا: تمہاری زندگی کے وہ لمحات کیسے
 ہوں گے جن میں تم شاہ کسریٰ کے کنگن پہن لو گے۔ چنانچہ جب ایران فتح ہوا تو حضرت عمرؓ نے یہ کنگن
 اُن کے ہاتھوں میں پہنایا۔

۹؎ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمؓ محترم حضرت عباسؓ کو مقام بدر میں ان کے اُس مال
 کی خبر دی جس کو انھوں نے اپنی اہلیہ کے پاس رکھا تھا اور اس کی خبر میاں بیوی کے علاوہ کسی شخص کو نہ تھی۔
 ۱۰؎ حاطب بن ابی بلتعہ نے اہل مکہ کو ایک خفیہ خط بھیجا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 کا مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کی خبر تھی۔ آپؐ نے اس واقعہ کی خبر دی۔ (اور بعض صحابہؓ کو بھیج کر راستہ ہی سے وہ
 خفیہ مکتوب حاصل فرمایا۔)

۱۱؎ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیؓ کے گم شدہ اونٹ کی خبر دی جس کی مہار ایک
 درخت میں پھنسی ہوئی تھی۔

۱۲؎ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غزوہٗ احزاب کے بعد قریش کو ہم پر حملہ کرنے کی طاقت
 اور حوصلہ نہ ہوگا۔ چنانچہ احزاب کے بعد قریش مسلمانوں سے متصادم نہیں ہوئے۔

۱۳؎ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگِ موتہ کے لیے زید بن حارثہؓ کو امیر الجیش مقرر فرمایا جو
 شام کی زمین میں لڑی گئی۔ جس روز زیدؓ کی شہادت ہوئی تو آپؐ نے مدینہ منورہ میں اطلاع دی اور ان کے
 بعد جعفر بن ابی طالب کو لشکر کا امیر مقرر فرمایا۔ جب یہ شہید ہوئے تو اس کی اطلاع دی اور ان کی جگہ پر
 عبداللہ بن رباح کو امیر الجیش مقرر فرمایا۔

۱۴؎ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے وصال کے بعد میرے اہل بیت میں سب سے
 پہلے میری صاحبہ ادی فاطمہؓ مجھ سے آئے گی۔ چنانچہ ارشادِ نبویؐ کے مطابق حضرت فاطمہؓ چھ یا آٹھ ماہ
 زندہ رہیں۔

۱۵ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولین اور آخرین میں سب سے زیادہ شقی و بد بخت حضرت علیؓ کا قاتل ہے۔ جو آپؐ کے تالو پر وار کرے گا۔ چنانچہ بد بخت عبدالرحمن ابن ملجم نے آپؐ پر کاری ضرب لگائی جس سے آپؐ کی ریش مبارک خون سے تر بہ تر ہو گئی اور اسی میں آپؐ کی شہادت واقع ہوئی۔

۱۶ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ معاویہؓ علیؓ کے مقابلہ پر آئیں گے اور وہ مغلوب نہیں ہوں گے۔ ان دونوں حدیثوں کو ابن عساکر نے روایت کی ہے۔ حضرت علیؓ نے صفین کی لڑائی کے دن فرمایا اگر یہ حدیث مجھے یاد رہتی تو میں حضرت معاویہؓ سے جنگ نہیں کرتا تھا۔

۱۷ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ عثمانؓ منطوم قتل کئے جائیں گے اور ایک روایت میں ہے کہ آپؐ سورۃ البقرۃ تلاوت کر رہے ہوں گے اور تمہارے خون کا ایک قطرہ فسکفیکھم اللہ وهو السميع العليم کی آیت پڑا کرے گا۔ (یہ دوسری روایت موضوع ہے۔)

۱۸ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ حمرہ سے متعلق بھی خبر دی تھی کہ یزیدی لشکر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوگا اور سات سو حفاظ کرام قتل ہوں گے جن میں سے تین سو صحابہؓ ہوں گے اور ایک ہزار کنواری لڑکیوں کی عصمت زینی ہوگی۔

۱۹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ جمل کی خبر دی۔

۲۰ جنگ صفین سے بھی متعلق وضاحت فرمائی

۲۱ حضرت عائشہؓ اور حضرت زبیرؓ کا حضرت علیؓ سے مقابلہ کرنے کی بھی خبر دی۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت زبیرؓ جب حضرت علیؓ سے مقابلہ کے لیے آئے تو علیؓ کرم اللہ وجہہ نے زبیرؓ سے کہا: تمہیں اللہ کی قسم سچ بتاؤ کیا تم نے اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بارے میں یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا تھا کہ اے زبیرؓ تم علیؓ سے قتال کرو گے ورنہ اس حالیکہ تم ظلم پر رہو گے! حضرت زبیرؓ یہ بات سن کر واپس لوٹ گئے اور فرمایا کہ ہاں سنا ہے لیکن میں بھول گیا تھا۔

۲۲ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسنؓ سے متعلق فرمایا۔ یہ میرا فرزند سردار ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ چنانچہ یہ پیشین گوئی

حضرت عثمانؓ کو یہ بھی بتلادیا تھا کہ تم اس حال میں قتل کئے جاؤ گے کہ

پوری ہوئی۔ اور حضرت علیؓ کی شہادت کے بعد امام حسنؓ کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی اور آپؓ چھ ماہ تک خلیفہ رہے۔ پھر حضرت معاویہؓ کے ساتھ مقابلہ کے لیے چالیس ہزار کا لشکر لیے ہوئے صف آرہے ہوئے تو دونوں جماعتوں نے فریقین کی کثرت کا مشاہدہ کیا اور خیال کیا کہ ان دونوں میں سے کوئی فریق بھی غالب نہیں آئے گا۔ جب تک کہ کوئی ایک فریق پوری طرح ہلاک نہ ہو جائے۔ پس مسلمانوں کے لیے حسنؓ کے دل پر رقت طاری ہو گئی اور مسلمانوں پر رحم کر کے خالصتہً وجہ اللہ ایک طور پر خلافت سے علاحدگی اختیار کر لی جیسا کہ آپؓ نے خود اس کی روایت کی ہے۔ جہاں چہ آپؓ نے حضرت معاویہؓ کے پاس ایک قاصد روانہ کیا تو انھوں نے آپؓ کی خدمت میں سفید کاغذ روانہ کیا اور کہا کہ آپؓ اس میں جو شرائط اور مطالبات چاہیں درج فرمائیں تو امام حسنؓ نے چند شرائط تحریر فرمایا اور منصب خلافت سے دست بردار ہو گئے اس روز سے حضرت معاویہؓ خلیفہ مبرحق قرار پائے۔

۲۵ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام طف میں حضرت امام حسینؓ کے قتل ہونے کی خبر دی اور دست مبارک سے مٹی دکھلاتے ہوئے فرمایا کہ حسینؓ اس مٹی میں شہید ہوں گے۔ اور یہ پیشین گوئی صادق ہوئی۔

قطر کے فرشتے نے اپنے رب تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہونے کی اجازت چاہی تو اس کو اجازت دی گئی۔ اس روز آپؓ حضرت ام سلمہؓ کے پاس تشریف فرما تھے فرشتہ حاضر خدمت ہوا تو آپؓ نے ام سلمہؓ کو حکم دیا کہ دروازہ بند رکھیں۔ اس اثناء میں امام حسینؓ تشریف لائے تو آپؓ کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں چوما۔ اس پر فرشتے نے عرض کیا اللہ کے رسول! کیا آپؓ انھیں بہت عزیز رکھتے ہیں؟ ارشاد فرمایا: ہاں! فرشتے نے کہا: غقریب آپؓ کی اُمت انھیں قتل کر دے گی۔ اگر آپؓ چاہیں تو وہ جگہ بتادوں جس میں یہ قتل کئے جائیں گے۔ پس اس کے بعد فرشتے نے آپؓ کو وہ جگہ دکھلا دی اور آپؓ کی خدمت میں وہ مٹی پیش کی۔ جس کو ام سلمہؓ نے ایک کپڑے میں اٹھا رکھا۔

راوی کا بیان ہے کہ ہم قتل گاہ سے متعلق سوچا کرتے تھے کہ وہ کربلا کی زمین ہوگی۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہؓ سے کہا: جب یہ مٹی خون ہو جائے تو سمجھ لو کہ حسینؓ

قتل ہو چکے۔

۲۷ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کو خبر دی کہ وہ نابینا ہو جائیں گے جب کہ انھوں نے حضرت جبریلؑ کو نبی اکرمؐ کے ساتھ آدمی کی صورت میں دیکھا۔
۲۸ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباسؓ کی والدہ کو خبر دی کہ انھیں عبداللہ تولد ہوں گے۔

۲۹ عبداللہ بن عباسؓ ابو النخلفار ہوں گے۔

۳۰ اور ان کی نسل میں عباس اور مہدی خلیفہ ہوں گے۔

۳۱ آپؐ نے یہ خبر بھی دی کہ ترک عربوں پر غالب رہیں گے جب ان کے درمیان بخل اور باہمی حد اور رقابت سر اٹھائے۔

۳۲ اور آپؐ نے یہ خبر بھی دی کہ قریب ہے ایک دور ایسا آئے جس میں لوگ طلب علم کی خاطر سفر کی صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے نکل پڑیں اور وہ مدینہ منورہ کے عالم سے بڑھ کر کسی بھی شخص کو صاحبِ علم و فضل نہیں پائیں گے۔

ابن عیینہؒ وغیرہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اشارہ امام مالک بن انسؒ کی جانب ہے۔ اور اسی وجہ سے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے مالک بن انسؒ کے دروازے پر ہجوم کرتے تھے اور دکھائیل بھی۔ اور اکابرین میں سے جن لوگوں نے آپؐ سے روایت کی ہے امام زہریؒ، امام سفیان ثوریؒ، امام شافعیؒ، امام اوزاعیؒ، امام اہل شام، امام لیثؒ، امام اہل مصر، امام ابو حنیفہؒ اور ان کے دو اصحاب امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ، حضرت ذوالنون مصریؒ، حضرت فضیل ابن مبارک ابن ادھم کی شخصیات ہوں گی۔

۳۳ آپؐ نے یہ خبر بھی دی کہ قریش میں ایک ایسا عالم ہوگا جو اپنے علم و فضل سے ساری زمین کے حصوں کو فیض یاب کرے گا۔

امام احمد وغیرہ فرماتے ہیں کہ ایسا قریشی عالم ہم نے صرف امام شافعیؒ کو دیکھا ہے کہ جس طرح ان کی ذات گرامی سے ہر سو علم کی روشنی پھیلی صحابہؓ اور غیر صحابہؓ میں اہل قریش کے کسی فرد سے ایسا فیض عام نہ ہو سکا۔ اور حضرت علیؓ اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ وغیرہ سے جو علمی فیض جاری ہوا وہ بہت

تقلیل ہے جو فقہی مسائل کی صورت میں ظاہر ہوا۔ جیسا کہ ان کی حیات اور خدمات سے واضح ہے۔
 صاغانی نے اس حدیث کی اطلاع دیتے ہوئے زعم کیا ہے کہ بے شک یہ حدیث محل قبولیت
 میں ہے اور اس میں صرف ایک طرح کا ضعف ہے اور اس حدیث کے لیے کئی شواہد ہیں جو اس حدیث کے
 صحت کی خبر دیتے ہیں۔ اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس کے طرق میں ایک مستقل کتاب تحریر کی ہے۔
 ۳۲۷ آپ نے یہ خبر بھی دی کہ خوارج حضرت علیؑ پر چڑھائی کریں گے اور ان میں ایک سیاہ
 رنگ کا آدمی ہوگا جس کے دو پستان ہیں سے ایک پستان عورت کی پستانوں کی طرح ہوگی۔
 اور حضرت علیؑ نے ان سے قتال کیا اور اس شخص کو باہر نکالا جس کی نشان دہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمائی تھی۔ اور اس کو لوگوں نے دیکھا اور پہچان لیا۔

۳۵۰ آپ نے خبر دی ہے کہ روافض اسلام کو چھوڑ دیں گے۔

۳۶۰ فرقہ قدریہ کی گمراہی اور ضلالت کی بھی نشان دہی فرمائی۔

۳۷۰ اسی طرح فرقہ مرجیہ سے متعلق بھی فرمایا کہ وہ بھی اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔

۳۸۰ آپ نے یہ پیش گوئی بھی فرمائی کہ میری امت ترمہ فرقوں میں بٹ جائے گی۔

۳۹۰ یہ خبر بھی دی کہ سرزمین حجاز سے ایک روشنی ظاہر ہوگی جس سے بصرہ کے قرب و جوار چمک

اٹھیں گے۔ چنانچہ ۳ جمادی الآخر ۵۶۴ھ ہجری میں بعد نماز عشاء مدینہ منورہ سے تقریباً ایک مرحلہ پر
 بھیاںک آگ بھڑک اٹھی۔ جس کے ساتھ ہی عظیم زلزلہ ہوا اور اس میں مسلسل شدت آتی گئی اور جوش
 مار رہا تھا۔ جیسے کہ سمندر جوش مارتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کی وجہ سے زمین اور اس کے اوپر کی ہر چیز ہلنے لگی
 جس سے اہل مدینہ کو اپنی ہلاکت کا یقین ہونے لگا۔ زلزلوں کی کثرت کا یہ عالم تھا کہ ایک دن میں اٹھارہ مرتبہ
 زلزلہ ہوا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے مدینہ منورہ میں باونسیم کے جھونکے چل رہے تھے مکہ مکرمہ اور
 بصرہ کے پہاڑوں کو زلزلہ کے شر سے محفوظ کر دیا گیا تھا۔

اور زلزلہ رجب کی ستائیسویں رات کو ختم ہوا۔ جو معراج کی رات تھی۔

مورخین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ غیبی خبروں اور پیشین گوئیوں کو بڑی تفصیل سے
 بیان کیا ہے جن کا احاطہ اور استعاب طویل ہوگا۔

اگر آپ ان غیبی امور و حقائق پر غور کریں جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف فرمایا ہے اور بالخصوص صحیفہ میں جو غیبی امور درج ہیں صرف ان میں بھی غور کریں تو آپ پر یہ حقیقت عیاں ہو جائے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان غیبی علوم و معارف و حقائق کا انکشاف رب تعالیٰ کے تمام الطاف اور عنایات میں سے ہے۔

اسی طرح سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین اللہ تعالیٰ کی عنایت اور آپ کی اطلاع کے ذریعہ بہت سارے غیب کی چیزوں کا علم رکھتے تھے اور بے شمار غیبی اشیا کی خبر بھی دے چکے تھے۔ علامہ قیصری "مقدمہ شرح فصوص الحکم" کی نویں فصل میں فرماتے ہیں:-

پس قطب جس پر عالم کے احکام کا دار و مدار ہے وہی ازل سے لے کر اب تک دائرۃ الوجود کا مرکز ہے۔ جو وحدت کے حکم کے اعتبار سے واحد ہے اور یہی حقیقت محمدی ہے جو کثرت کے حکم کے اعتبار سے متعدد ہے۔

اور یہی حقیقت محمدیہ انقطاع نبوت سے قبل بھی مرتبہ قطبیت میں ظاہر ہوتا ہے۔ جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بھی ولی غائب کے روپ میں ہوتا ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ اور یہ قطب اس وقت تھے جب تک موسیٰ علیہ السلام اس خلعت قطبیت سے مشرف نہیں ہوئے تھے۔

اور نبوت تشریع کے منقطع ہونے اور دائرۃ نبوت کے پورا ہونے اور باطن سے ظاہر کی طرف ولایت کے منتقل ہونے کے وقت قطبیت مطلقہ اولیاء کی طرف منتقل ہو گئی۔

اب ہمیشہ اس مرتبہ میں ان لوگوں میں سے ایک شخص ہمیشہ اس کی جگہ میں رہے گا۔ تاکہ یہ ترتیب اور یہ انتظام اس کے سبب سے باقی رہے۔

نیز اسی میں رقمطراز ہیں:-

اور اس ربوبیت مطلقہ کا تصور ہر صاحب حق کو اس کا حق پہنچانے اور ان تمام چیزوں کا افاضہ کرنے کی صورت ہی میں ہو سکتا ہے۔ جس کی طرف سارا عالم متوجہ ہوتا ہے۔ اور یہ بات مکمل قدرت اور جمیع صفات الہیہ کے بغیر ممکن نہیں۔ اسی واسطے ان کو تمام اسمائے پر حکومت حاصل ہے جس کے ذریعہ وہ

عالم کے اندر لوگوں کی استعداد کے مطابق تصرف کرتا ہے۔

اور جب یہ حقیقت انسانیہ دو جہت (الہیت اور عبودیت) پر مشتمل ہے تو اسی لیے حقیقت انسانیہ کو تصرفِ بالا صالۃ صحیح نہیں ہے بلکہ بالتبع صحیح ہے۔

اور اسی تبعیت کا نام خلافت ہے۔ پس اس صورت میں حقیقتِ محمدیہ کو بھی زندہ کرنا، مارنا، لطف، قہر، رضا، سخط اور جمیع صفات حاصل ہیں تاکہ وہ عالم میں تصرف کر سکے اور خود اپنی ذات اور بشریت میں بھی تصرف کر سکے۔ کیوں کہ اس کی ذات اور بشریت بھی عالم ہی کا ایک حصہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آہ و بکا کرنا، تنگ دل ہونا اور سینہ مبارک میں تنگی محسوس کرنا یہ تمام باتیں مذکورہ حقیقت کی منافی نہیں ہیں۔ اس لیے کہ یہ ساری چیزیں آپ کی ذات اور صفات کی بعض مقتضیات میں سے ہیں۔ اور آپ کے مقام و مرتبہ کی حیثیت سے آسمان اور زمین کا کوئی ذرہ بھی آپ کے علم سے پوشیدہ نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ کہ آپ یہ کہیں: انتم اعلم باصور دنیا کم؛ یعنی تم اپنی دنیا کے معاملات کو مجھ سے بہتر جانتے ہو۔ یہ ارشادِ مبارک آپ کی بشریت کی حیثیت اور اس کے اعتبار سے ہے۔ انتہی (اس حدیث کو رکھتے ہوئے آپ دنیاوی امور اور علمی حقائق و اسرار میں آپ کے لاعلم ہونے کا استدلال نہیں کیا جاسکتا۔)

علامہ قیصری مذکورہ مقدمہ کی اٹھویں فصل میں تحریر فرماتے ہیں کہ:-

شیخ محی الدین ابن عربی اپنی کتاب ”فتوحاتِ مکیہ“ میں مقامِ قطبیت کے بیان میں لکھتے ہیں کہ وہ کامل جو تیسرے سفر (جس میں انسان کامل حق سے خلق کی طرف حق کے ساتھ سفر کرتا ہے) میں اترتا ہوا عناصر تک پہنچتا ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ اس کو عالم کا خلیفہ اور قطبِ وقت بنادے تو اس کو ضروری ہے کہ افرادِ انسانیہ میں سے ان سب کا مشاہدہ کرے جو قیامت تک، جو رہیں، انہیں گے اور اس مشاہدہ پر بھی وہ قطب ہونے کا مستحق نہیں ہے۔ جب تک کہ وہ ہر ایک کے مرتبوں کو بھی نہ جانتا ہو۔ پاک ہے وہ ذات جو ہر شے کے اندر اپنی حکمت سے تدبیر کرتی ہے اور جس سے تمام مہذوبات و مخلوقات کو اپنی رحمت کے ذریعہ مستحکم کیا ہے۔

نیز اسی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں:

اسی لیے کہا گیا ہے کہ انسانِ کامل کے لیے ضروری ہے کہ وہ جمیع موجودات میں حق سبحانہ تعالیٰ کے مل جلنے کی طرح مل جائے۔

ان تمام اسناد اور روایات کا ماحصل یہ ہے کہ انبیائے کرام اور اولیائے عظام مستقل طور پر اپنی ذات سے غیب کا علم نہیں رکھتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے معلوم کرانے سے غیب کی بہت ساری باتوں کی خبر دے ہیں۔ جیسا کہ امام نووی ایک سائل کے جواب میں فرماتے ہیں۔ وہ سوال و جواب من وعن یہاں نقل کیا جاتا ہے:-

سوال

اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد قل لا یعلم من فی السموات والارض الغیب الا اللہ، رکہ ریجی اے نبی محترم! آسمانوں اور زمین میں جو کچھ غیب ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد لا یعلم ما فی عند الا اللہ (آنے والے کل میں کیا ہونے والا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا) کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کریم اور حدیث نبوی میں اس قسم کے اور بھی اقوال موجود ہیں۔ لیکن اس نے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور اولیائے کرام کی کرامات کے ذریعہ کئے گئے کل کے علم کا جانتا ثابت ہے۔

الجواب:

جن آیات اور احادیث نبوی میں علم غیب کی نفی ہو رہی ہے ان کا مطلب یہ ہے کہ علم غیب مستقل طور پر اپنی ذات سے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے انبیائے کرام کو معجزات کے ذریعہ اور اولیائے کرام کو کرامات کے ذریعہ غیب کا علم حاصل ہوتا ہے اور ان حضرات، کرام کو یہ علم مستقل نہیں ہے۔

اس کے بعد یہ بات جان لینی چاہیے کہ احاطہ علمی بھی صرف اللہ تعالیٰ کی صفتِ خاصہ ہے اور کلیات و جزئیات میں سے کوئی بھی شئی اس کے علم سے خارج نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان اللہ متد احسانہ بكل شیء علما: بے شک اللہ تعالیٰ ہر شئی پر علم کے ذریعہ احاطہ کئے ہوئے ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد ہے: وفوق کل ذی علم علیم: ہر صاحب علم کے اوپر ایک علم والا ہے

مولانا جامی فرماتے ہیں :

بیابانوں میں رنگ کی تعداد اور باغوں میں پتوں کی تعداد یہ سب اس کے نزدیک ظاہر اور واضح

ہے اور یہ سب اس کے علم میں حاضر اور موجود ہے۔ انتہی۔

خاتم المجتہدین ابن حجر مکی ”شرح ہمنریہ“ میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے پر غیب

کو کلیتہً مطلع نہیں فرماتا بلکہ مغیبات کی مخصوص جزئیات سے مطلع فرماتا ہے۔ انتہی

مولانا جامی ”شرح فص یعقوبیہ“ میں فرماتے ہیں :

بعض اوقات میں بعض انسانوں کے لیے کسی آنے والے واقعہ کی اطلاع و انکشاف مقصود

اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ عبد مکہ شاف کو کسی ایسے امر خاص کی اطلاع ہو جائے جس کی اطلاع اس کو

اللہ تعالیٰ کر دینا چاہتے ہوں۔ جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے : **وَلَا يَحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا**

بِمَا شَاءَ۔

پس اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک علمت علم

الاولین والآخرین (میں اولین اور آخرین کا علم جان چکا ہوں) آپ کی اطلاع اور علم کی عمومیت

پر دلالت کرتا ہے اگرچہ کہ یہ بعض اوقات ہی میں ہو۔

اس کا جواب ہم یہ دیں گے کہ یہ اعتراض درست نہیں کیوں کہ علم اولین و آخرین بھی اللہ تعالیٰ

کی معلومات کی طرف نسبت کریں تو خود بھی ایک امر خاص ہی ہے۔ اور اگر علم اولین اور آخرین سے عموم تسلیم

کر لیں تو حدیث شریف سے ثابت شدہ آپ کا علم کلی اور جامی ہونا مقام روح میں ہوگا۔ اور جس علم

کی پہچانفی کی گئی ہے وہ مقام قلب میں آپ کا علم تفصیلی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

مولانا بھرا العلوم ”شنوی“ کے پہلے دفتر کی شرح میں فرماتے ہیں :-

انسان کامل بالخصوص قطب الاقطاب اپنی سیر تمام کرتے اور فنا کے بعد بقا کی منزل میں

قدم رکھنے کے بعد اعیان ثابتہ کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اور اس کے اندر یہ استعداد پیدا ہونے کے بعد

ہی اعیان منکشف ہوتے ہیں۔ پس جس حال میں کہ اس پر اعیان جاری ہوتے ہیں یا جاری ہوں

گے تو جالاً منکشف ہوتے ہیں۔ اس وقت اس کے اوپر سعادت ازلیہ اور شقاوت ازلیہ ہر دو آشکار

ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمام اعیان ممکنات اپنے تمام احوال کے ساتھ بالتفصیل اس کے اوپر منکشف ہو جاتے ہیں۔ یہ بات تو انسان کے حق میں محال ہے جیسا کہ فصوص الحکم میں سے ثابت ہے:-

اور یہ بات (تمام اعیان ممکنات اپنے احوال کے ساتھ تفصیل سے انسان پر منکشف ہونا) کیسے ممکن ہو سکتی ہے اگر ایسا ہو تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مساوات لازم آئے گی۔

نہاں عبد العزیز محدث، رہلے سورہ منزل کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس طریقہ (تقرب بہ ذکر) سے مخلوقات میں سے کسی کے ساتھ تقرب

پیدا کر لے تو یہ ممکن نہیں۔ کیوں کہ اس نوع کے تقرب میں مقرب الیہ کے لیے دو چیزیں چاہیے:

پہلی چیز :- زمانوں، مکانون اور زبانوں کے اختلاف کے باوجود ذکر کے اذکار قلبیہ اور

لسانیہ کا علمی احاطہ ہے۔ تاکہ ہر ذکر کے ذکر لسانی اور قلبی کو معلوم کر سکے۔

دوسری چیز :- نزدیک ہونا اور اس کے عقل و ذہن میں سما جانا اور اس کو پُر کرنا اور

اس کی صفت کا حکم پیدا کرنا ہے۔ جس کو شریعت کی زبان میں دونو، تدلی، نزول اور قرب کہتے ہیں۔

یہ دونوں صفتیں صرف اللہ تعالیٰ کی صفتِ خاصہ ہے جو کسی مخلوق کو حاصل نہیں۔ ہاں بعض

کفار اپنے بعض معبودوں کے حق میں اور بعض پیر بہست اپنے پیروں کے حق میں پہلی چیز کو ثابت کرتے ہیں۔

اور ضرورت و احتیاج کے وقت اسی اعتقاد کے ساتھ ان معبودوں اور پیروں سے استعانت طلب

کرتے ہیں۔ لیکن یہ عقیدہ صحیح نہ ہوگا اور درحقیقت یہ لوگ اشتباہ میں پڑے ہوئے ہیں اور اشتباہ

کا بیان یہاں غیر موزوں ہے۔ اور ان ہی دو چیزوں سے سلوک کا کارخانہ مکمل ہوتا ہے۔ ورنہ ممکن نہ تھا

کہ بندہ رب کے ساتھ نزدیک ہو جائے۔

نیز شاہ صاحب اسی سورہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کا خاصہ ہے کہ وہ اپنے یاد کرنے والے کی جانب نزول فرماتا ہے اور

قریب ہوتا ہے اور اس کے عقل و ذہن کو پُر کرتا ہے۔ اور اس کے لطائف باطنہ پرستی اور غالب ہونا

ہے۔ اور اس واقعی اور حقیقی نزدیکی کے ذریعہ اس کی روح کی روح کا حکم اختیار کر لیتا ہے۔ اور جو

نسبت کہ روح کو جسم کے ساتھ ہے اس نزدیکی کو اس کی روح کے ساتھ حاصل ہوتی ہے اور دوسری مخلوقات ہر چند کہ روحانیات ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ علم محیط نہیں رکھتی ہیں کہ ہر ذاکر کے ذکر پر مطلع ہو سکیں اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ روح ذاکر پر دائمی غلبہ حاصل نہیں کر سکتے۔ کیوں کہ مخلوق کی حالت یہ ہے کہ جب وہ کسی ایک کام میں مشغول ہوں تو دوسرے کام کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتے اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اُسے ایک کام دوسرے کام سے غافل نہیں کر سکتا۔

ان تمام اسناد اور روایات کا حاصل یہ ہے کہ احاطہ علمی صرف اللہ تعالیٰ کی صفت خاصہ ہے جس میں کوئی مخلوق شریک نہیں۔ اگر کوئی شریک ہوتا تو افضل المخلوقات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جاسوس اخبار نویس اور مشورہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور نہ کھجور کے خوشہ کو مادہ کھجور کے خوشہ کے ساتھ ملا دینے کے مسئلہ میں انتم اعلم بامور دنیا کھنہ فرماتے۔ اور امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور بی بی رقیہ جب حبشہ ہجرت کر گئے تو ان کی خیریت و کیفیت معلوم کرنے کے لیے بے چین اور مضطرب نہیں رہتے۔ اور ایک ضعیف خاتون سے ان کے حالات دریافت نہ فرماتے۔ اور وحی کی آمد سے قبل ہی منافقین کی تہمت اور حضرت عائشہؓ کی برأت سے مطلع ہو جاتے۔ اور حضرت عاصمؓ اور دیگر صحابہ کرام کو اطراف مکہ اور شتر صحابہ کو نجد نہیں روانہ کرتے اور یہ حضرات کفار کے ہاتھوں مقتول نہیں ہوتے۔

اور حضرت یعقوبؑ اپنے فرزند یوسفؑ کے فراق میں آنسو نہیں بہاتے اور نہ آپؐ کی آنکھوں کی روشنی ختم ہوتی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے کاموں پر اعتراض نہ کرتے اور حضرت ہارونؑ کی موجودگی کے باوجود قوم کے مبتلائے شرک ہونے پر غصہ میں آکر حضرت ہارونؑ کی ریش مبارک نہیں پکڑتے اور ان کے سر کے بالوں کو نہیں کھینچتے اور ان کی اہانت نہیں کرتے۔ اور اپنے عصا کے اڑھا ہونے سے بے خبر نہیں رہتے۔ مولانا روم فرماتے ہیں:

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو عصا سمجھا جو فی الحقیقت عصا نہ تھا، اڑھا تھا اور اپنا راز خود ظاہر کر رہا تھا۔ جب ایسا بادشاہ ہی عصا کے راز کو نہیں جان سکا تو پچھے ہوئے جاں اور بکھرے ہوئے دالوں کے اسرار کیا جان سکتا ہے؟

نیز جانا چاہیے کہ صورت کشوفہ کا ظہور صاحب کشف (وہ شخص جس کے دل میں امور غیبی کے اسرار ظاہر

ظاہر ہو جائیں) کے قابو میں نہیں ہے بلکہ یہ چیز ارادہ الہی کے تابع ہے۔ علامہ قیصری ”شرح فصوص الحکم“ میں فرماتے ہیں:

جب اللہ تعالیٰ ان صورتوں کے ظہور کا ارادہ فرماتا ہے جن کی نوع اس عالم کے اندر صورت حسیہ میں موجود نہیں ہے۔ جیسے عقول مجردہ وغیرہ تو یہ صورتیں اشکال محسوسات کے ذریعہ شکل و صورت اختیار کر لیتی ہیں ان مناسبات کے ذریعہ جو ان کے درمیان اور اشکال محسوسات کے درمیان ہوتی ہیں۔ نئے متشکل کے استعداد کے مطابق مثلاً حضرت جبرئیل علیہ السلام کا حضرت وحیہ کلبی کی صورت اور دوسری شکل میں ظاہر ہونا۔ جیسا کہ اسلام ایمان اور احسان سے منعلق سوال کی حدیث سے ظاہر ہے جس کو حضرت عمرؓ نے روایت کی ہے۔

اسی طرح باقی ملائکہ سماویہ اور عنصریہ اور جنات بھی دوسری شکلوں میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اگرچہ کہ جنات کے لیے اجسام ناریہ ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے: ’خلق الجنان من نار۔‘

اور انسانیت کا ملکہ کے مالک نفوس قدسیہ بھی اپنی محسوس شکلوں کے سوا دوسری صورتوں میں بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ حالانکہ وہ اسی دنیا میں ہیں۔ اپنے بدنوں سے انساخ کی قوت کی وجہ سے اور آخرت کی جانب انتقال کے بعد بھی وہ دوسری صورتوں میں منتقل ہوتے ہیں۔ اس انساخی قوت کی زیادتی کے باعث اور جسمانی موانع کے مرتفع ہو جانے کی وجہ سے اور ان نفوس قدسیہ کو تمام عوالم ملکوتیہ میں دخل رہتا ہے جس طرح عالم دنیا کے اندر ملائکہ کا دخل رہتا ہے اور جیسے ملائکہ اہل دنیا کی شکلوں میں متشکل ہوتے ہیں۔ اور انھیں یہ قوت اور طاقت بھی ہوتی ہے کہ وہ مکاشفین کے خیالات میں خواب و بیداری کی حالت میں ظاہر ہوں۔ جیسا کہ ان کے خیالات میں ملائکہ اور جنات ظاہر ہوتے ہیں۔ ان نفوس قدسیہ کو بدلائر کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔

نیز جانتا چاہیے کہ صور مرئیہ کا ظہور ارادہ الہی کے تحت ہے۔ کبھی مرئی کے ارادہ سے ہے تو کبھی رائی کے ارادے سے۔ اور کبھی دونوں کے ارادے سے اور کبھی دونوں کے ارادہ کے بغیر۔ علامہ قیصری ”فصوص یوسفی“ کی شرح میں لکھتے ہیں:

جان لیجیے کہ مرئی کا ظہور اپنی اصلی صورت کے علاوہ کسی اور صورت میں یا اپنی ہی صورت میں کبھی اس کے اپنے ارادہ سے ہوتا ہے اور کبھی رائی کے ارادے سے ہوتا ہے۔ اور کبھی مرئی اور رائی دونوں کے ارادے سے اور کبھی ان دونوں کے ارادے کے بغیر ہوتا ہے۔

پہلے کی مثال یعنی (مرئی کے ارادے سے ظہور کی مثال) انبیاء کرام میں سے کسی نبی کے پاس

فرشتہ کا مختلف صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں ظاہر ہونا۔ اور انسانوں میں سے انسان کامل کا بھی بعض صالحین پر غیر کی صورت میں ظاہر ہونا۔

دوسرے کی مثال یعنی رائی کے ارادے سے ظہور کی مثال: فرشتوں اور انسانوں کی ارواح میں سے کسی اور روح کا ظہور کسی انسان کامل متصرف کے، اس کو اپنے عالم میں بلانے کی وجہ سے ہو۔ تاکہ اس معنی کا انکشاف ہو جائے۔ جس کا جاننا اس روح کی آمد کے ساتھ مخصوص ہو۔

تیسرے کی مثال یعنی رائی اور مرئی دونوں کے ارادے سے ظہور کی مثال: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے اللہ تعالیٰ کے بھیجنے کی وجہ سے جبریلؑ کا حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہونا ہے۔

چوتھے کی مثال یعنی رائی اور مرئی دونوں کے ارادے کے بغیر ظہور کی مثال: زید کا عمر کو خواب میں دیکھنا ہے اور یہ دیکھنا دونوں کے ارادے کے بغیر ہو۔

مؤلف ”انسان کامل“ باب نمبر ۲۸^{۶۲} میں لکھتے ہیں: کہ

اللہ تعالیٰ فرشتہ اسمعیل کو فلک قمر کے جمیع املاک پر حاکم بنا رکھا ہے اور اسمعیل قمر کی روحانیت کا نام ہے۔ جب اسمعیل کسی بھی فرشتے کو کسی امر کا حکم دیتا ہے اور وہ فرشتہ اس حکم کو بجا لاتا ہے تو اس کو اپنی کرسی پر بٹھاتا ہے جو تصویر خانہ کے نام سے موسوم ہے۔ پس وہ فرشتہ اس کرسی پر جس صورت میں کوئی نزول کرنے کا حکم دیا گیا ہے اسی شکل میں متشکل ہو کر بیٹھتا ہے اور وہ اپنی حالت بسیطہ کی طرف ہرگز نہیں لوٹے گا بلکہ اپنی جزوی تشکیل و تصویر ہی پر اپنے وجود میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے باقی رہے گا۔ اس لیے کہ ارواح جب مختلف صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں متشکل ہوتے ہیں تو اپنے طور پر اس صورت کو چھوڑ کر اپنی اصلی حالت بسیطہ پر لوٹ کر آنا ممتنع ہے لیکن یہ بات ان کے دائرہ قوت میں ہے کہ وہ جس صورت میں چاہیں متشکل ہوں بغیر اپنی اس صورتِ اصلیہ کو چھوڑنے کے جس میں اللہ تعالیٰ نے ان ارواح کے لیے حکمت رکھی ہے اور یہ

روحانی صورتیں درحقیقت کلمات اللہ ہیں جو موجودات کے ساتھ قائم ہیں۔ پس جب ارواح دائرہ علمی سے نکل کر ذاتی روشنی میں آتی ہیں تو وجود میں اپنی ذات کے ساتھ باقی رہتی ہیں۔ پس تمام مخلوقات کے اجسام معدنیات نباتات، حیوانات وغیرہ کے ارواح اسی صورت پر قائم رہتے ہیں جس پر ان کے اجسام رہے ہیں۔ یہاں تک کہ جب وہ جسم زائل ہو جائے تو روح تسبیح پڑھتے ہوئے اس وقت تک باقی رہتی ہے جب تک اللہ تعالیٰ باقی

رکھے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارواح کو فنا کے لیے نہیں پیدا کیا ہے بلکہ بقا کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور صاحب کشف جب کسی امر کے کشف کا ارادہ کرے تو وہ ارواح اس پر ظاہر ہوتے ہیں۔ جو اللہ کے کلمات ہیں۔ پس صاحب کشف ان ارواح کو ان کی ذاتوں ان کے اسماء اور ان کے اوصاف کے ساتھ پہچان لیتا ہے۔ اس لیے کہ ارواح وجودی میں سے ہر روح ان لباسوں میں ظاہر ہوتی ہے جو جسم پر اوصاف، نعوت اور اخلاق کی حیثیت سے چسپاں تھے یہ وہ جسم ہے جس کی تدبیر ارواح کرتی رہتی ہیں۔ اور اس جسم کی مثال حیوانات، معدنیات، نباتات اور مرکب و بسیط ہے یا اس صورت پر ظاہر ہوتی ہے کہ روح اس صورت کے لیے روح اور معنی ہوتی ہے۔ اور اس صورت کی مثال الفاظ، اعمال، اعراض اور ان جیسی چیزیں ہیں۔ ایسا اس صورت میں ہوگا جب کہ روح عالم علمی سے عالم عینی و ذاتی میں ظاہر ہو۔ اگر وہ عالم علمی ہی میں رہے تو صاحب کشف ان ارواح کو انواع خلق کی بہت ساری صورتوں پر قائم دیکھے گا۔ جو اپنے منظر جسم یا صورت کے لیے اوصاف اور اعمال ہوں گے۔ لیکن اس حالت میں صاحب کشف جانتا ہے کہ ان ارواح..... کا کوئی وجود نہیں ہے۔

اگر ہے تو ان کی حقیقت کے اعتبار سے ہے تو پھر صاحب کشف حقیقت ارواح سے ان کی حقیقت کے اقتضار کے مطابق جو علوم چاہتا ہے حاصل کر لیتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر صاحب کشف ان ارواح کو عالم عینی و ذاتی میں ظاہر ہونے کے بعد دیکھے تو وہ جانتا ہے کہ اس وقت ارواح کا وجود ارواح ہونے کی حیثیت سے ہی ہے تو صاحب کشف ان ارواح سے بات چیت کرتا ہے تو ارواح اپنے علوم و حقائق کے مطابق اس کی بات کا جواب دیتی ہیں۔ اس مشہد میں ان روحوں کے حاضر ہونے کی جگہ میں بعض انبیاء اور اولیاء بعض کے ساتھ جمع ہوتے ہیں۔ میں اسی مشہد میں یمن نامی کاؤں میں ششہ ربیع الاول کے چہینے میں تمام نبیوں رسولوں کو اولیاء کو اور ملائکہ مسخرات غیر مسخرات کو دیکھا اور تمام موجودات کی روحانیت کو دیکھا۔ ازل سے ابد تک حقائق امور کا انکشاف ہوا اور میں نے ایسے علوم الوہیت کی تحقیق کی ہے کہ ان کے ذکر کے لیے یہ کائنات کافی نہیں ہے۔ اس مشہد میں تھا جو کچھ تھانیک گمان رکھو وہاں کی خبروں سے متعلق سوال مت کرو۔ اس شریح اور توضیح کے سمندر میں بیان کے غواض نے ہمارے ساتھ غوطہ لگایا یہاں تک کہ تقدیر نے ہمیں ان موتیوں کے ظاہر کرنے پر مجبور کیا۔ انتہی۔

امام ربانی مجدد الف ثانی ”رسالہ مبداء و معاد میں فرماتے ہیں کہ :

ایک شخص صوفیوں کے لباس میں ملبوس تھا اور بدعت اعتقادی میں مبتلا تھا۔ یہ فقیر اس کے

معاملہ میں تردد رکھتا تھا۔ اتفاقاً میں دیکھتا ہوں کہ انبیاء کرام جمع ہیں اور اس شخص کے حق میں بیک زبان ہو کر ارشاد فرما رہے ہیں: 'لیسنی منّا'، ہم میں سے نہیں ہے۔ اس اثنائیں میرے قلب میں یہ بات گزری کہ ایک دوسرا شخص جس کے معاملہ میں فقیر کو تردد تھا اس کے بارے میں بھی استفسار کر لیا جائے۔ اس کے بارے میں ارشاد ہوا کان منّا، ہم میں سے ہے۔

نیز امام ربّانی مکتوبات کی پہلی جلد میں ۲۵۹ ویں مکتوب میں پہاڑ کی گھاٹی میں بسنے والے اصنام پرست انسانوں کے بارے میں رقمطراز ہیں:

یہ لوگ نہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور نہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بلکہ بعثت اور دوسری زندگی کے بعد ان کی نیکیوں اور بدیوں کا حساب لے کر حرم کے اندازہ کے مطابق عذاب دیا جائے گا اور حقوق کی ادائیگی کے بعد ان کو غیر مکلف حیوانات کے رنگ میں معدوم مطلق اور لاشیٰ محض قرار دیا جائے گا۔ پھر خلود اور دوام کہاں اور فخلد کون؟ جب یہ غریب اور نادر معرفت کو انبیاء کرام کے محضر میں پیش کیا گیا تو تمام نے تصدیق کی اور قبول فرمایا۔ والعلم عند اللہ سبحانہ۔ انتہی۔ یہ بات بھی اسی مقام اور مرتبہ کی خبر دیتی ہے۔

خاتم المجتہدین علامہ ابن حجر مکی بعض اہل علم سے "شرح ہمزہ" میں حکایت کرتے ہیں کہ یہ بات معروف اور معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مزار مبارک میں زندہ ہیں

بے شک اس شخص کے حق میں یہ بات بعید نہیں ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے شرف و عزت حاصل ہو۔ اس کو یہ اعزاز و اکرام بھی حاصل رہے کہ اس کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حجاب اٹھا دئے جائیں۔ پس آپ اپنی مزار مبارک میں ہوتے ہوئے بھی اولیائے کرام بیداری کی حالت میں آپ کو مزار مبارک میں دیکھ لیتے ہیں۔ اور آپ سے گفتگو کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اگرچہ کہ ان کے اوطان و دیار دور ہوں اور ان کے درجات ایک ہی حالت میں مختلف اور متفاوت ہوں۔

اس عظیم اور باہر کرامت کی وجہ سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ بے شک یہ اولیاء اللہ بھی صحابی رسول ہیں کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف سے صحبت منقطع ہو چکی اور اگر کوئی شخص آپ کو آپ کی

وفات کے بعد یا آپ کے جسم اطہر کی تدفین سے قبل دیکھا تو وہ صحابی نہیں ہے۔ پس یہ لوگ بھی اسی طرح بطریق اولیٰ صحابی نہ ہوں گے۔

نیز اسی کتاب ”شرح ہمزہ“ میں لکھتے ہیں۔ جس کی حکایت حضرت ابن حمزہ، امام بارزی، امام یافعی اور ان کے علاوہ تابعین اور تبع تابعین کی جماعت نے کی ہے۔ کہ انھوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ پس اس کے بعد بیداری کی حالت میں آپ کو دیکھا۔ اور آپ سے غیب کی اشیاء سے متعلق سوال کیا تو آپ نے اُن کو ان باتوں کی خبر دی اور وہ امور اسی طرح ثابت تھے جس طرح کہ آپ نے خبر دی۔

ابن ابی حمزہ فرماتے ہیں کہ یہ باتیں اولیاء اللہ کی کرامات ہیں سے ہیں۔ ان باتوں کے انکار کرنے والے کے حق میں یہ بات لازم آئے گی کہ وہ اولیاء اللہ کی کرامات کے انکار کے بھنور میں پھنسا ہوا ہے۔

”منقذ الغرالی“ میں ہے :

اربابِ قلوب کبھی کبھی بیداری کی حالت میں ملائکہ اور انبیائے کرام کی ارواح کا مشاہدہ کرتے ہیں اور ان سے کچھ آوازیں سنتے ہیں اور ان آوازوں سے کچھ فوائد و مطالب اور اسرار و معانی اخذ کر لیتے ہیں۔

نیز اسی کتاب میں ہے :

قطب اکبر ابو الحسن شاذلی کے وارث و نائب قطب ابو العباس المرسى یہ دونوں حضرات حالتِ بیداری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوئے ہیں۔ بلکہ ابو الحسن شاذلی نے یہاں تک فرمایا کہ میرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک لمحہ کے لیے بھی حجاب واقع ہو تو میں اپنے آپ کو مسلمان شمار نہیں کرتا۔

نیز اسی کتاب میں رقمطراز ہیں :

میرے شیخ اور والد شمس الدین محمد بن ابی الحائل اکثر و بیشتر بیداری کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے اور جب کبھی ان کے سامنے کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو فرماتے تھے، میں اس مسئلہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا ہوں پھر اس کے بعد اپنے سر کو اپنی قمیص کی جیب میں داخل کرتے تھے یعنی مراقبہ کرتے پھر فرماتے تھے کہ اس مسئلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا۔ پس وہ بات اسی طرح ہوتی تھی۔ جس طرح کہ وہ بتلائی جاتی اور کبھی بھی اس سے مختلف نہیں ہوتی۔ لہذا ان باتوں کے انکار سے احتراز کو اچھا منہ کر لیں لیے کہ یہ ہلاک کر دینے والا زہر اور سانپ ہے۔

انتہی۔

اس مقام پر کشف کے ذریعہ بارادہ الہی کثرت کے ساتھ ظہور میں آئی ہوئی اشیاء کا جائزہ لیتا

چاہیے۔

حاصل کلام!

مستقل غیب دانی اور احاطہ علمی ہر دو صفت اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہیں۔ اور اس صفت خاصہ میں کوئی مخلوق اللہ کے ساتھ شریک نہیں۔ علم غیب کے مسئلہ میں بھی بعض عوام افراط و تفریط کا مظاہرہ کرتے ہیں

.....

فائدہ نمبر ۳

علاماتِ انبیاء و اولیاء

صاحبِ تفسیرِ رحمانی فقیہ علی ہمایمی "سورہ فاتحہ" کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حجۃ الاسلام امام غزالی نے اپنی کتاب "منہلِ ج" میں فرمایا: انبیاءِ کرام اور اولیائے عظام پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے یہ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد و ستائش، عزت و عظمت اور محبت و الفت فرماتا ہے اور ان کے امور اور ان کے رزق کی کفالت فرماتا ہے۔ اور ان کے دشمنوں سے ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور ان کا دوست و مونس رہتا ہے۔ اور ان کے نفوس و ذوات کو عزت و تکریم دیتا ہے۔

یہ حضرات بادشاہوں کی خدمت پر راضی نہیں ہوتے ہیں اور دنیا کی نجاست و پلیدی سے ان کے حوصلے متاثر اور آلودہ نہیں ہوتے اور ان کے قلوب روشن و متور ہوتے ہیں۔ اور وہ نگاہ و دل سے حقائق کا معائنہ کرتے ہیں اور ان پر ان واحد میں ایسے ایسے علوم و معارف اور دقائق منکشف ہو جاتے ہیں جن تک دوسروں کی رسائی طویل عمر صرف کرنے کے بعد اور بڑی محنتوں اور ریاضتوں کے بعد ہوتی ہے۔ اور ان کو شرحِ صدور کی نعمت حاصل رہتی ہے۔ جس کی وجہ سے وہ دنیا کی آرزائشوں اور اس کے آلام و مصائب اور لوگوں کے نکر و فریب سے تنگ دل اور مایوس نہیں ہوتے۔

اور اللہ تعالیٰ ان کی ہیبت و عظمت جاہ و ظالم اشخاص کے دلوں پر مسلط کر دیتا ہے۔ اور لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت و الفت ڈال دیتا ہے اور ان کی گفتگو میں اور ان کے نفوس میں اور ان کے کاموں میں اور ان کے رہنے کے مقامات میں اور ان کی صحبت میں رہنے والوں بلکہ ان کی ملاقات کرنے والوں میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اور ان کے لیے بحرِ بر کو مسخر کر دیتا ہے جس کی وجہ سے فضاؤں میں پرواز کرتے ہیں۔ اور پانی پر چلتے پھرتے ہیں اور ان واحد اور قلیل ساعت میں مسافتِ بعیدہ کو طے کر لیتے ہیں۔ اور ان کے لیے حیوانات کو مسخر فرماتا ہے۔ اور وہ زمین کی کنجیوں کے مالک ہوتے ہیں۔ پس وہ جہاں کہیں اپنا ہاتھ ماریں ان کے لیے اس کے اندر خزانہ موجود رہتا ہے۔ اور جہاں وہ ٹھوکر ماریں پانی کا چشمہ بھوٹ پڑے اور اگر وہ قدر و منزلت، جاہ و جلال طلب کریں تو حاصل ہوگا۔ جس سے وہ ہر طرح کی حاجت پوری کر لیں

اور اُن کی دعائیں مقبول و مستجاب ہوتی ہیں اور اگر وہ کسی پہاڑ کی جانب اشارہ بھی کر دیں تو وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے اُن پر یہ بھی نعمتِ الہی ہے کہ سکرابتِ موت کو اُن کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے۔ اور وہ ایمان پر ثابت قدم رہتے ہیں اور اُن کی طرف روح اور ریحان بھیجے جاتے ہیں تاکہ انھیں امن و امان اور عافیت کی بشارت دیں۔

اور انھیں جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رکھا جاتا ہے اور آسمانوں کے فرشتے اُن کی ارواح کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں اور اُن کے جنازہ میں انسانوں کا جم غفیر شامل رہتا ہے۔ اور وہ قبر کے فتنے سے مامون اور محفوظ رہتے ہیں اور اُن کے لیے قبر وسیع اور منور کر دی جاتی ہے جس سے اُن کی روحیں مانوس ہو جاتی ہیں اور سبز پرندوں میں ان کی ارواح رکھ دی جاتی ہیں اور اُن کا حشر عزت و کرامت کی حالت میں ہوگا اور اُن کے سروں پر تلج رہے گا اور بدنوں پر پوشاک رہے گی اور وہ براق پر فائز رہیں گے۔ اور اُن کے چہرے چمکتے دیکھتے رہیں گے اور وہ قیامت کی ہولناکیوں سے مامون و محفوظ رہیں گے۔ اور اُن کا نامہ اعمال اُن کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اور اُن کا حساب بہت آسان اور ہلکا ہوگا۔ اور ان میں سے بعض حضرات کا حساب ہی نہیں لیا جائے گا۔ اور اُن کے میزانِ ثقیل ہوں گے اور اُن میں سے بعض تو میزبان کے پاس رد کے بھی نہیں جائیں گے۔ اور وہ حوضِ کوثر کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے اور وہ چشمِ زدن میں پل صراط کے اوپر سے گزر جائیں گے۔ اور دوزخ ان کی نگاہوں سے اوجھل رہے گا۔ اور وہ اس کی آوازیں بھی نہ سن سکیں گے۔ اور وہ انبیاءِ کرام کی طرح گناہ گار مسلمانوں کی شفاعت کریں گے اور اُن کو ملکِ دوام سے سرفراز کیا جائے گا۔ اور انھیں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رضامندی حاصل ہوگی اور وہ رب العالمین سے ملاقات کریں گے۔

سند العلماء شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی "تفسیر عزیزی" میں رقم طراز ہیں:

نبی کی حقیقت

نبی کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک انسان ہے اور ہر انسان کے اندر دو قوتیں ہیں۔ ایک قوتِ نظریہ جس سے وہ اشیاء کی حقیقت کو جانتا اور سمجھتا ہے دوسری قوتِ عملیہ جس سے اچھے اور بُرے اعمال صادر ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ براہِ راست نبی کی بلا واسطہ بشر اس طرح تربیت فرماتا ہے کہ نور القدس کی تاثیر نبی کی قوتِ نظریہ میں اس طرح واقع ہوتی ہے کہ اس کی معلومات میں غلطی اور اشتباہ کا امکان ہی نہیں رہتا۔

اور اس کی قوتِ عملیہ میں ایسا ملکہ پیدا فرماتا ہے کہ جس کی وجہ سے نبی سے صالح اعمال انتہائی رغبت کے ساتھ صادر ہوتے ہیں اور وہ انتہائی نفرت کے ساتھ فاسد اعمال سے محفوظ رہتا ہے۔ اور جب اس کی جسمانی قوتیں حدِ کمال کو پہنچ

جاتی ہیں اور عقل بھی تجربہ و کمال کی حد کو پہنچ جاتی ہے تو اس کو انسانوں کی تعلیم و تربیت اور تکمیل کے لیے مبعوث کیا جاتا ہے۔ اور معجزات کے ذریعہ اس کی تصدیق کا سامان فراہم کیا جاتا ہے۔ معجزہ کبھی اقوال کی جنس سے ہوتا ہے (جیسے قرآن کریم) تو کبھی افعال کی جنس سے ہوتا ہے جیسے انگلیوں سے پانی کا جاری ہونا۔ معجزات کے ساتھ ساتھ نبی کو آیات عقلیہ سے بھی سرفراز کیا جاتا ہے۔ کیوں کہ یہ خواص کے لیے ایمان قبول کرنے کا سبب ہوتے ہیں جس طرح معجزات عوام کے لیے ایمان لانے کا سبب ہوتے ہیں۔

آیات عقلیہ کی چند قسمیں ہیں جن میں سے اخلاقِ کریمہ، علومِ صادقہ، بیانِ شافی، حجت اور صحبت کے برکات بھی ہیں۔ اور عوام معجزات سے استدلال کرتے ہیں اور کاملین کمالاتِ نبوت سے استدلال کرتے ہیں اور خواہں روحانی امراض کے علاج اور ناقص افراد کی تعلیم و تکمیل اور صحبت کے ثمرات و برکات کا مشاہدہ کرتے ہیں اور نبی کی نبوت پر کامل یقین حاصل کرتے ہیں۔

بعض اوقات انبیائے کرام ایسی چیز بیان کرتے ہیں جس کو عقل بھی قبول کرتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا وجود اور اس کے کمال کی صفات اور بعض اوقات ایسی چیز بیان کرتے ہیں کہ عقل اس کو بہت کم سمجھ پاتی ہے۔ جیسے بندوں کے حق میں اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ کا حکم۔ اعمالِ صالحہ اور اعمالِ فاسدہ پر ثواب اور عتاب کی تفصیلات کا بیان اور بعض اعمال کی حالت و کیفیت کا بیان جو کبھی نیک ہوتے ہیں تو کبھی وہ بُرے ہوتے ہیں پس اگر انبیاء کے کرام کا بیان ہمراہ آیات عقلیہ اور معجزات نہ ہوں تو عقل محض اور بالخصوص عوام کی عقل ان باتوں کو تسلیم نہیں کرے گی اور صحبت کا فائدہ بھی متحقق اور ثابت نہ ہوگا۔ بقدر ضرورت نبی کا معنی اور مفہوم جان لیا گیا ہے تو اب تصدیق کا معنی بھی جان لینا چاہیے۔

صدیق وہ ہے جس کی قوتِ نظری، نبی کی قوتِ نظری کی طرح کامل ہوگی۔ اوائلِ عمر ہی سے دروغ گوئی اور

منافقانہ بات چیت اس کے مزاج میں نہ ہوگی اور اس سے دینی مقامات میں اخلاصِ کامل کا ظہور ہوگا اور اس کے مزاج میں اصلاً حظِ نفس کی آمیزش نہ ہوگی۔ اور صدیق کی یہ بھی علامتیں ہیں کہ وہ اپنے عزم و ارادہ میں تردد نہیں کرے گا۔ اور نماز میں دائیں اور بائیں جانب متوجہ نہ ہوگا۔ خواہ کتنا ہی عظیم ترین حادثہ پیش آجائے اور اس کے ظاہر و

باطن میں تضاد نہیں ہوگا اور وہ کسی شخص پر لعن طعن نہیں کرے گا اور خواب کی تعبیر خوب تر جاننے والا ہوگا۔
شہید کا معنی شہید وہ ہے جس کا قلب مشاہدہ کی نعمت سے بہرہ ور ہوگا۔
 اور جو چیز انبیاء کرام کے ذریعہ پہنچتی ہیں وہ اُس کو اس

انداز سے پہنچتی ہیں کہ اس کا قلب اس چیز کو قبول کر لیتا ہے۔ گویا وہ اس چیز کی حقیقت کا مشاہدہ کر رہا ہے۔
 اسی لیے دین کی راہ میں جان قربان کر دینا اس کے نزدیک بہت ہی سہل ہوتا ہے۔ گو کہ ظاہری اعتبار سے مقتول نہ ہو اور اس کی قوتِ عملیہ کمال میں نبی کی قوت کے قریب قریب ہوتی ہے۔

صالح کا معنی صالح وہ ہے اس کی دونوں قوتیں (نظری اور عملی) انبیاء کرام کے کمال کے مرتبہ سے کمتر ہوتی ہیں۔ لیکن کمال

متابعت کی وجہ سے وہ اپنے ظاہر کو گناہوں سے پاک و صاف کیا ہوا ہوتا ہے۔ اور اپنے باطن کو فاسد اعتقادات اور مذموم اخلاق سے دور رکھتے ہوئے ذکرِ الہی سے اس قدر آراستہ کیا ہوا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کسی دوسری چیز کی شمولیت کی گنجائش نہیں رہتی۔

ہر چہ کہ ولی کا نام ان تینوں گروہوں کو شامل ہے۔ لیکن زیادہ تر اس لفظ کا اطلاق صالحین پر کیا جاتا ہے۔ اور جو چیزیں کہ ان چاروں گروہوں کو شامل ہیں۔ وہ یہ ہیں: اللہ تعالیٰ ان کو دوست رکھتا ہے اور ان کے رزق کی کفالت اس سے پہنچ سے فرماتا ہے کہ وہ دیگر انسانوں سے ممتاز ہوتے ہیں اور ان کو دشمنوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور غربت و اجنبیت میں ان کا حوصلہ و غم خوار رہتا ہے۔ اور ان کے نفوس میں غیریت اور حمیت و ذہیت فرماتا ہے جس کی وجہ سے وہ امر اور سلاطین کی خدمت پر راضی نہیں ہوتے اور ان کے عزائم اور حوصلوں کو بلند فرماتا ہے دنیا کی پلیدیوں اور بد اخلاقیوں سے راضی نہیں ہوتے اور ان کے دلوں کو منور فرماتا ہے۔ اور ان حضرات کو ایسی چیزوں کا علم حاصل رہتا ہے جو ان کے علاوہ اربابِ فکر و نظر کو شدید جدوجہد اور عمر طویل صرف کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ اور ان کے سینوں کو کشادہ فرماتا ہے۔ دنیا کی محنتوں، مشقتوں اور اس کی مصیبتوں سے اور رشتہ داروں کے فتنے ہونے سے اور دیگر تکلیفوں سے اور سختیوں سے و مصیبتوں سے تنگ نہ ل نہیں ہوتے۔

نیز ان حضرات کے اندر ایک ہیبت و عظمت اور جلالت عطا فرماتا ہے جس کی وجہ سے سرکش لوگوں کے دل بھی متاثر ہوتے ہیں۔ اور ان کے کلام میں برکت، ان کے نفوس میں برکت، ان کے افعال میں برکت

اُن کے اماکن میں برکت، اُن کے ہم نشینوں میں برکت، اُن کی اولاد و نسل میں برکت، اُن کی زیارت کرنے والوں میں برکت پے در پے ظاہر فرماتا ہے اور اپنے نزدیک ان حضرات کو ایک ایسا مقام بخشتا ہے جس کی وجہ سے ان کی دعائیں مقبول و مستجاب ہوتی ہیں۔ بلکہ جو کوئی ان کا وسیلہ لے تو اس کی حاجت پوری فرماتا ہے۔

اور جو علامات و خصوصیات کہ ان حضرات کو عالم برزخ میں اور مواقف قیامت میں اور عالم ملکوت میں دی جاتی ہیں کہ وہ اس قبیل سے نہیں ہیں کہ عام مسلمان ان سے استدلال کر سکیں۔ اِلا یہ کہ ان عوالم کے مشاہدے کے بعد ہی استدلال اور تصدیق کر سکیں۔

فتویٰ

مجددِ جنوب حضرت قطبِ دیوبند

ذیل میں مجددِ جنوب حضرت قطبِ دیوبند کے در فتوؤں کا ترجمہ فارسی متن کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس میں سے ایک فتویٰ جو مدرسہ کے کتب خانہ پر قرائتِ آیتِ اسمائے الہی لکھنے اور کتب خانہ میں شائع و طبع کا مجوزہ رکھنے سے متعلق ہے۔ آپ نے یہ فتویٰ اپنی شاگرد رشید و خلیفہ سعید مرزا نامی شاہ عبدالحمید قادری و حفظہ بنگلوری کے استفسار پر تحریر فرمایا ہے۔

دوسرا فتویٰ اذانِ اوردافانیت میں اشہد ان محمد رسول اللہ کا لکھنا کہ اگر کوئی جو منہ اور کانوں کو مس کرنے کے متعلق ہے جس کو آپ نے میر محمد الابرین صاحب کے استفسار پر لکھا ہے۔

• بوالنعمان بشیر الحق قادری •

کفن پر الم نشرح تحریر کرنا

آپ نے عورتوں کے کفن کے دامن پر سورۃ الم نشرح تحریر کرنے سے متعلق سوال کیا تھا۔ ۹

کرم فرما!

دامن کفن پر سورۃ الم نشرح لکھنے سے متعلق سنت نبویؐ اور فقہ کی کتابوں سے کوئی سند نہیں ملتی۔ بلکہ صاحب نصاب الاحساب نے یہ لکھا ہے کہ مردہ کے کفن پر قرآن کریم کی کوئی آیت طیبہ یا اسمائے الہی کا لکھنا غیر مشروع (وہ کام جو شریعت کے موافق نہ ہو) اور ہنسی عتہ (وہ کام جس کے کرنے سے منع کیا گیا ہو)

ہاں! مولانا بخش صدیقی بہاری نے در مختار کے حوالے سے لکھا ہے کہ اسمائے الہی اور آیات قرآنی کے علاوہ دیگر چیزیں مثلاً عہد نامہ کو اگر مردہ کی پیشانی یا عمامہ یا کفن پر لکھا جائے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مردہ کی مغفرت فرمائے گا۔

اس میں یہ بھی مروی ہے کہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت سلمانؓ فارسی کے کفن پر یہ شعر لکھا تھا: ۱۰

وفدت علی الکریم بغیر زاد
من الحنات والقلب السليم

از تحریر سورۃ الم نشرح بردامنی کفن زبان استفسار رفته بود۔

کرم الطوار

در تحریر سورۃ الم نشرح بردامنی کفن از سنت نبوی و کتب فقہی یافتہ نشد بلکه صاحب نصاب الاحساب می نگارد کہ نوشتن اسمائے اللہ تعالیٰ یا آیت از کلام اللہ بر کفن مردہ غیر مشروع است و منہی عتہ انتہی

... اسمائے الہی دلی بخش صدیقی بہاری در زاد آخرت از در المختار نقل می نماید اگر عہد نامہ بر جیب یا بر عمامہ یا کفن مردہ نوشته شود امید است کہ خدا تعالیٰ مغفرت او کند۔ انتہی۔

فیہ ایضا مروی است کہ امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ بر کفن سلمانؓ نوشته بود

وفدت علی الکریم بغیر زاد
من الحنات والقلب السليم
فان الزاد اقبح کل شیء
اذا کان الوفود علی الکریم

فان الزاد قبح كل شئ

اذا كان الوفود على الكريم

کرم کے دربار میں حسنت اور قلب سلیم کے توشہ کے
بغیر پہنچا ہوں بے شک توشہ لے جانا بڑی بات ہے
جب کہ کرم کی بارگاہ میں جا رہے ہو۔

نیز مروی ہے کہ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ نے
جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے یہ حدیث سنی العمر سراج
الجنة (عمر جنت کا چراغ ہیں) تو حضرت علیؑ سے اس
حدیث کی تحریر لے کر اپنے گھر والوں کو وصیت کی کہ میری
وفات کے بعد یہ تحریر میرے کفن میں رکھ دی جائے۔ تاکہ
قیامت کے روز میرے پاس دستاویز رہے۔

تفسیر عزیزیہ میں مرقوم ہے کہ ایک اللہ والے
بزرگ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اپنے گھر والوں کو وصیت
کی کہ میری وفات کے بعد یہ تحریر میرے کفن میں رکھ دی
جائے۔ لوگوں نے اس کی وجہ دریافت کی تو عارف باللہ
نے کہا :

میں نے سنا ہے کہ ایک فقیر نے ایک عالی شان
مکان کے عالی شان دروازہ پر سوال کیا۔ گھر والوں نے کوئی
حقیر اور معمولی چیز لا کر اسے دے دی۔ فقیر واپس آیا اور
ایک کدال لے جا کر اس گھر کا عالی شان دروازہ گرا نا
شروع کر دیا۔ مالک مکان گھر سے باہر نکل آیا اور فقیر کی اس
حرکت کا سبب پوچھا تو اس نے جواب دیا: دروازہ کو

و ایضا مروی است کہ امیر المؤمنین عمر رضی
اللہ عنہ از امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ حدیث العمر
سراج الجنة شنیدند و بخط حضرت علیؑ گرفتند و
وصیت نمودند کہ در کفن خود بنهند تا یوم القیمة
دستاویز باشد۔

و تفسیر عزیزیہ است گویند عارفی بسم اللہ
الرحمن الرحیم را نویسایند و وصیت فرمود کہ در کفن
من بگذارید مردم از وجہ آن پرسیدند۔ گفت
شنیدہ ام کہ گدائے بردروازہ کلان بلند ایستادہ
سوال کرد چیزے اندک بادادند۔ رفت و ہمیشہ
آورد و دروازہ را ہدم کردن آغاز نہاد۔ صاحب
خانہ برآمد و گفت چہ می کنی؟ گفت یا دروازہ را
لائق بخشش خود کن یا بخشش را لائق دروازہ
و چون این آیت دروازہ کتاب است۔ روز
قیامت مراد ستاویزے است محکم از و معاملہ رحمت
را درخواست نمایم۔

کو اپنی بخشش و عطا کے لائق بناؤ یا پھر اپنی بخشش کو اس
عالی شان دروازہ کے لائق بناؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
چوں کہ کتاب اللہ کا دروازہ ہے۔ میں کل قیامت کے دن
اللہ تعالیٰ سے اس کے رحم و کرم کی درخواست کروں
گا۔

مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے
اپنے ایک رسالہ میں لکھا ہے کہ مشائخ طریقت کے شجرہ کو قبر
کے اندر محراب میں رکھیں تاکہ میت کے بدن کی نجاست و
آلالتش سے آلودہ نہ ہو۔

ان اسناد اور روایات سے واضح ہوا کہ میت کے
کفن پر سورۃ الم نشرح کو لکھنا جائز ہے

ہاں! شرح صدر اور قبر کی تنگی کو دور
کرنے کی نیت سے قبر میں اس طرح رکھیں کہ بدن کی
نجاست سے آلودہ نہ ہو تو جو از کی گنجالتش نکل سکتی
ہے۔ :-

از مولانا شاہ عبدالعزیز دہلوی قدس سرہ
در رسالہ مطبوعہ یک جزوی کہ دریں بلاد مروج بود
مروی است کہ شجرہ پیران طریقت را اندرون قبر
در محرابے نہند تا بنجاست و آلالتش بدن میت
آلودہ نگردد

پس ازین اسناد و روایات ظاہر شد کہ
الم نشرح را کہ سورۃ قرآنی است بر کفن نوشتن
روا است

آری بہ نیت شرح صدر و رفع
تنگی گور اگر در قبر بطور نہند کہ با آلالتش بدنی
آلودہ نگردد گنجالتش دارد۔ :-

اشہدان محمد رسول اللہ کا کلمہ سننے کے وقت آنکھوں پر انگوٹھا رکھنا۔

کرم فرما!

آپ نے اشہدان محمد رسول اللہ کا کلمہ سننے کے وقت
آنکھوں پر انگوٹھے اور انگلیاں رکھنے کا مسئلہ دریافت
کیا تھا۔ ؟

اس روایت کو معارج النبوۃ کے مولف نے نقل
کیا ہے۔ بعض علمائے کرام اس عمل کو مستحب قرار دیتے ہیں
اور بعض نے اس عمل سے منع کیا ہے اور صاحب معارج کی
روایت کے ضعیف ہونے پر بحث کی ہے۔

اس مسئلہ کی تفصیل کا کچھ حصہ شرح نام حق میں ملاحظہ
کیجیے۔ بہر کیف اس فعل پر عمل کرنے والے کے لیے ایک سند
تو ہے اگرچہ کہ وہ ضعیف کیوں نہ ہو۔

نام و ر علماء صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں
وارد حدیث شریف کے موافق عمل کرتے ہیں اور اذان کا
جواب دیتے ہیں۔ شرح مشکوٰۃ شریف باب الاذان
میں اذان کا جواب دینے کی کیفیت اور اذان سے متعلق
پھیلے ہوئے غیر شرعی اعمال کی خاصی تفصیل موجود
ہے۔

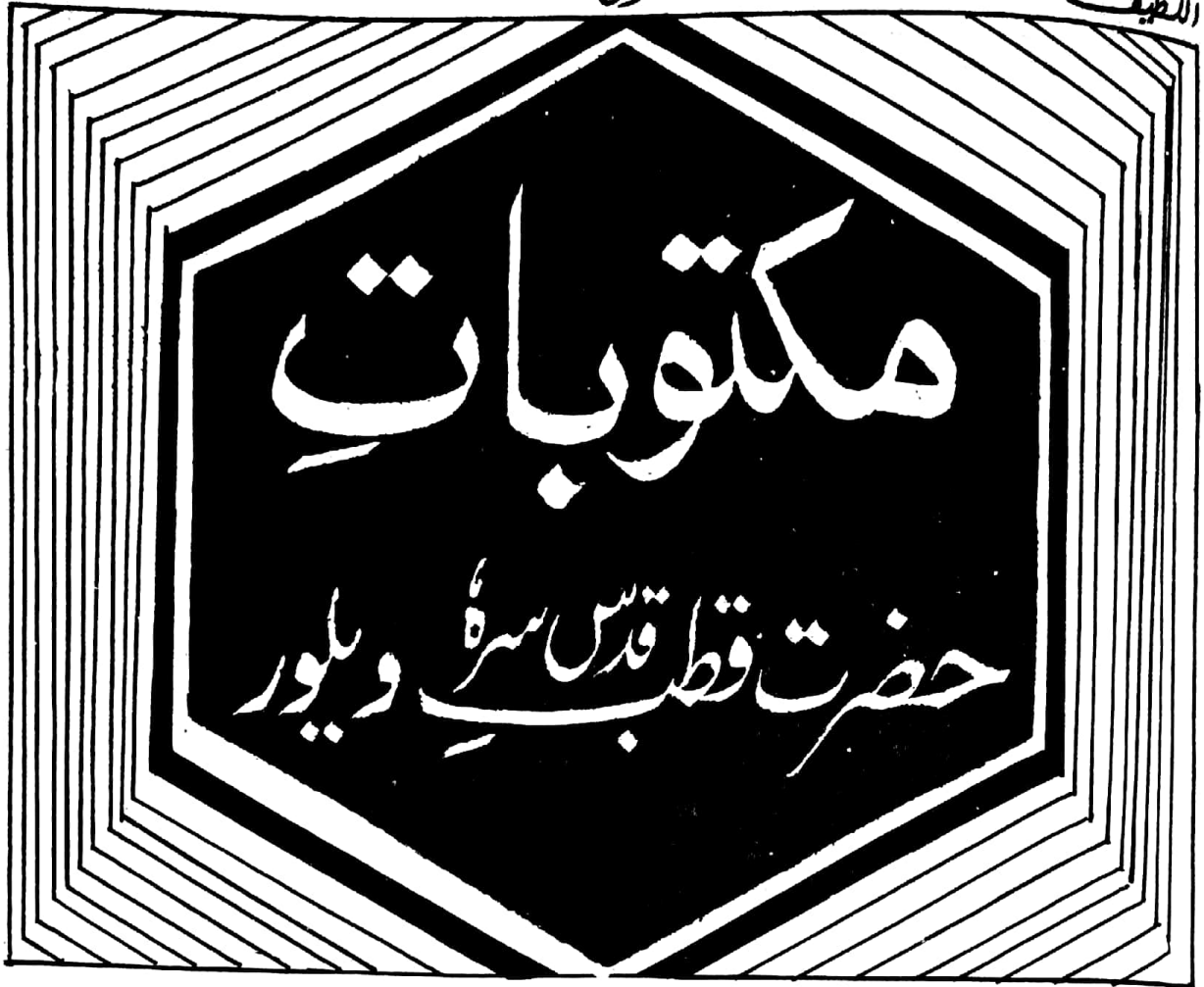
از مسئلہ نہادن ناخن انگشتان بر چشم ہا
حین استماع کلمہ اشہدان محمد رسول اللہ استفسار
بعمل آمدہ بود

کرم اطوار

اس روایت را صاحب معارج نوشتہ
است بعضے علما باستحباب این عمل رفتہ اند۔
و بعضے ازین عمل منع کردہ و بوضعیت روایت
معارج سخن کردہ اند۔

تفصیل این بحث چیزے از شرح نام
حق باید حسب بہر حال بعامل این عمل سندے
ہست اگرچہ ضعیف باشد۔

علمائے نامدار موافق صحیح بخاری و صحیح
مسلم عمل می نمایند و اجابت اذان سازند چنانچہ
در شرح مشکوٰۃ دہلوی در باب الاذان کیفیت
اجابت اذان و از اعمال غیر مشروعہ مروجہ اذان
بیشتر نشان می دہند۔

ترجمہ و تلخیص

مولوی حافظ ابوالنعمان محمد بشیر الحق قریشی قادری سائذ دارالعلوم لطیفیہ و بلور

مجددِ جنوب، سلطان المرشدین
حضرت مولانا مولوی الحاج شاہ محمد الدین
شاہ عبد اللطیف قادری المعروف بہ قطبِ بلور قدس سرہ
نے اپنے تلامذہ و خلفاء، مریدین و متعلقین و متوسلین کے نام فارسی
میں خطوط تحریر فرمائے ہیں۔ جن میں سے چند مکتوبات کا ترجمہ حاضر ہے۔۔۔

مکتوب بنام سعید الدین محمد نظر محی الدین صاحب قاضی شہر نیلور

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حمد و صلوة اور تبلیغ سلام و دعوات کے بعد واضح ہو کہ آپ کے مکرر مکتوب جو ۲۳، ۲۶ رجب المرجب ۱۲۴۳ھ کی تاریخوں میں تحریر کئے گئے ہیں۔ دستیاب ہوئے اور مضامین مندرج سے مطلع کئے۔ الحمد للہ علی ذالک نیز نیلور سے برخوردار برہان الدین صاحب کا مکتوب بھی نظر نواز ہوا۔ جس کے ذریعہ بھی اس سعادت آثار اور دیگر اشخاص کے احوال و کوائف سے آگاہی ہوئی۔

تاریخ فرشتہ میں مرقوم ہے کہ سلطان محمود غزنوی باوجود کمال دنیا داری اور عظیم سلطنت کے امور مملکت کے نظم و نسق کے خاطر غزنی سے اپنے دار السلطنت خراسان گیا تو وہاں سلطان المقرین حضرت ابوالحسن خرقانی قدس سرہ کے احوال سنا اور آپ سے ضمنی ملاقات کرنے کو پسند نہیں کیا اور دارالامارت واپس آیا اور اس کے بعد بالخصوص شیخ ابوالحسن خرقانی کی ملاقات کے لیے روانہ ہوا۔ اور آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ حالانکہ یہ مسافت تقریباً دو ماہ کی تھی۔

کیا بات ہے کہ آپ سعادت آثار دودمان سیادت و کرامت کے ساتھ قرابت رکھنے کے باوجود ہم فقرا کو دنیوی اغراض کے ضمن میں رکھے ہوئے ہیں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

عزیز دل و جان حاجی محمد قادر محی الدین صاحب مد مجدہ و زاد قدرہ ہمارے متعلقین کے سر پرست ہیں۔ لیکن ہم فقرا کو ان کے معاملات میں ان کی جانب سے پہل کے بغیر دخل دینا تو کھولی حماقت ہے۔ ان کے استفسار و پیش قدمی کے وقت فیکر کو واقع کے اظہار اور طرفین کی خیر خواہی سے قاصر نہ سمجھیں۔ آپ کے خاندان کے لوگوں، برخورداروں اور تمام دوستوں کو سلام و دعا سنائیں اور فقیر کو فراموش نہ کریں۔ اللہ کی نصرت و تائید تمہارا ساتھ رہے۔ ..

مکتوب بنام نواب علی خان بہادر ناگپوری خلف الصدق نواب یونس علی خان معفور بہادر

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سلام مسنون کے بعد قلب سعادت فحائر پر واضح ہو کہ مورخہ ۱۹ صفر ۱۲۷۲ھ کا التفات نامہ جو انتہائی لطف و کرم کے ساتھ فقیر کے نام تحریر کیا گیا ہے نظر نواز ہوا اور آپ کے جبرامجد اور ہمارے جد امجد شیخ محترم کی دیرینہ و قدیم محبتوں اور الفتوں کی یاد تازہ کر دیا یہ محبت نامہ سے درویشوں کے ساتھ الفت و محبت کے آثار کی بوباس مشام جان میں پہنچی تو قلب خوشیوں اور مسرتوں سے سرشار ہوا۔

اہل اللہ اور صالحین کی جماعت کو محبوب رکھنے والے شخص کے لیے یہی بشارت کافی اور وافی ہے المرء مع من احبہ آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اسے محبت و الفت ہوگی۔ اور اس جماعت کے ساتھ انس و محبت رکھنے والے اور اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کے لیے یہ خوش خبری سنائی گئی ہم قوم لایشتقی جلیسہم ولا یخیب انیسہم۔

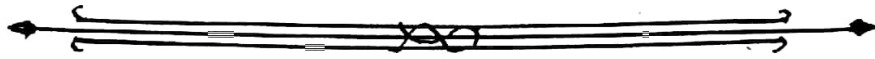
اللہ تعالیٰ آپ میں اور آپ کے ہر کام میں خیر و برکت عطا فرمائے اور آپ کے ساتھ خیر و بھلائی اور احسان و کرم کا معاملہ فرمائے۔

یہ التفات و توجہ جو آپ ہم در افتادہ فقر کی جانب فرماتے ہیں اور انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ گفتگو فرماتے ہیں امید ہے کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کی عنایت و الطاف کا ذریعہ ہوگا اور اس کی رضا و خوشنودی اور رحمت و درافت کا ذریعہ ہوگا۔ انہ قریب مجیب۔

اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اور آپ اس فانی لذتوں، چکنی و شیریں غذاؤں، پراگندہ تعلقات، رنگین و منقش لباس، جاہ و عزت کی طلب، شان و شوکت کی محبت جن کو بادر فنا اڑا لے جلے گی، جن کو فنا کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ان چیزوں سے فریب نہ کھائیں اور باقی رہنے والی ذات جل جلالہ کی محبت و جمعیت کی بوباس ہمارے مشام جان میں پہنچائے اور اس مختصر سی دنیا کی گرفتاریوں اور بندشوں میں نہ الجھیں جو قبر میں ساتھ دینے والی نہیں ہے اور موت کی یاد اور آخرت کے احوال ہمارے سپیش نظر رکھے۔ کارا ین دست غیر اس ہمہ، میج: یہی تو اصل کام

ہے باقی سب فضول اور بیچ ہے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اُن والا مرتبت کے ظاہر کو شریعتِ مطہرہ کے ارکان کا عامل اور ملتِ زہرہ کے احکام کا پابند بنائے اور اُن کی شوکت کے باطن کو دنیا و مافیہا سے رہائی و خلاصی بخشے جو کہ خدا کی ملعون ہے۔
 این کارِ دولت است کنوں تا کرار سد: یہی تو اصل نعمت ہے۔ اب کسی کے ہاتھ پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قائم رکھے اور آپ کی بقا سے اسلام کی شان و شوکت اور قوت و طاقت کو باقی رکھے۔

مکتوبِ بنام نواب دلخیزن بہادر دلیہ جنگ - نواب شاہ نور

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سلام مسنون کے بعد! قلبِ سعادت ذخائر پر واضح ہو کہ ۱۰ ربیع الثانی ۱۲۶۶ھ کا التفات نامہ جو انتہائی خلوص و الفت کے ساتھ تحریر کیا گیا ہے۔ خلعتِ مرسلہ کے ساتھ دستیاب ہوا اور خیریتوں اور مسرتوں کے حسن انصرام کی نوید سے مطلع کیا۔ مجازی حقیقی اس کے مقابلہ میں راحتِ بے پایاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔

سرورِ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: تم لوگ ایک ایسے زمانے میں ہو اگر تم دین کے احکام پر دس فی صد حصہ بھی عمل کرنا ترک کر دین تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ تمہارے بعد ایک ایسی جماعت آئے گی کہ اگر وہ دین کے احکام پر دس فی صد حصہ بھی عمل کر لے تو نجات پائے گی۔

مسلمانوں کی غربت و اجنبیت کے ایسے زمانہ میں شرعی احکام کے نفاذ کی خبر ماتم زدہ مسلمانوں کے کانوں پہنچے، یہ تو فرحتِ بخش اور جانفزائے خبر ہے۔

دولت و غنا کے باوجود عالمِ شباب میں خدا کی رضا کی طلب میں منہمک رہنا اور فقراء کی جانب میلان رکھنا یہ تو اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ یہی تو دولتِ اکام ہے۔ معلوم نہیں اب یہ نعمت کس کے ہاتھ

پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے لطف اور وسیلہ سے ہم سب کو کلیتہً اپنالے۔ ۵
 ہر چیز عشقِ خدائے احسن است گر شکر خوردن بود جان کنڈن است
 ظاہر کو شریعتِ مطہرہ سے آراستہ رکھنا اور باطن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیوست رکھنا یہ اتنا عظیم کام ہے
 معلوم نہیں پھر کون صاحبِ دولت ان دو نعمتوں سے سرفراز ہوگا۔ آج کے دور میں ان دو نعمتوں کا جمع ہونا بلکہ صرف
 ظاہر شریعت پر استقامت حاصل ہونا بھی نادر الوجود ہے اور کبریتِ احمر بھی زیادہ غریزہ ترین ہے۔
 اللہ تعالیٰ سے امید دار نہ ہوں کہ وہ اپنے کمالِ لطف و کرم سے سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم
 کی متابعت پر ظاہر اور باطناً استقامت عطا فرمائے گا۔ بحسبہ وآلہ الامجاد۔

مکتوب بنام الحاج شاہ محمد صابا قادری

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حمد و صلوة اور تبلیغِ سلام و دعوات کے بعد واضح ہو کہ مکتوب مکررہ ۲۵ شوال المکرم اور ۸ ربیع
 الثانی کو دستیاب ہوئے اور فرحت و مسرت کا باعث بنے۔ آپ نے دائرۃ الوجود اور اس کے رسائلِ طلب کیا تھا۔
 خوشی پر خوشی حاصل ہوئی۔ اس دورِ غفلت نشان میں جس شخص کو دیکھیے وہ دنیا ہی کا طلب گار ہے۔ آخرت کا طلب گار
 عنقا کا حکم رکھتا ہے۔ خدا طلبی تک کیا پہنچ سکتے ہیں۔ ایسے زمانہ میں خدا طلبی سے متعلق آپ نے جو کچھ اشارہ کیا تھا۔
 بہت خوب لگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کے باطن میں خدا طلبی کا جذبہ برقرار پایا ہے۔ برتن سے وہی چیز ٹپکتی ہے
 جو اس میں رہا کرتی ہے۔

فقیر رسائل اور دائرۃ الوجود تحریر کر رہا ہے۔ انشاء اللہ مکمل ہونے اور طبع ہونے کے بعد آپ کو
 روانہ کرے گا۔ یہ ایسا وقت ہے کہ ضلع بارامحل خالی ہو رہا ہے۔ معلوم نہیں وہ کب معمر ہوگا۔
 حاصل کلام! غیر موجودگی کے زمانہ میں رابطہ نامہ کو جو قلوب کے قرب پر مبنی ہے عظیم ترین خیال کریں تاکہ
 موانع کے ارتقاء تک قرب قلوب ہی پر اکتفا کیا جاسکے۔

اس قرب کے باوجود جسمانی قربت اور صحبت کی خواہش کو ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ کیوں کہ ہر طرح کی نعمت جسمانی قربت اور صحبت ہی سے مربوط ہے۔ حضرت اولیس قرنی جو خیر التابعین ہیں قرب قلبی کے باوجود قربت بدنی و صحبت نبویؐ سے محروم رہے تو ایک ادنیٰ صحابیؓ کے مقام و مرتبہ کو نہیں پہنچ سکے جس کو قرب و صحبت کا شرف حاصل رہا۔ اور ان کا پہاڑ کی مقدار میں سونا صدقہ کرنا ایک ادنیٰ صحابی کے مٹھی بھر گہیوں کے صدقے کے ثواب کی برابری اور ہمسری نہیں کر سکا۔ لہذا کوئی بھی چیز ہو وہ صحبت کی برابری اور ہمسری نہ کر پائے گی۔ اللہ کی نصرت اور حمایت تمہارے ساتھ رہے، تم جہاں کہیں رہو۔

مکتوب بنام نواب دلچسپ بہادر دلیر جنگ۔ نواب شاہ نور

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سلام سنوں کے بعد قلب سعادت ذخائر پر واضح ہو کہ التفات نامہ او آخر رجب ۱۲۷۷ھ میں موصول ہوا۔ اور خیریت و کیفیت سے آگاہ کیا۔ الحمد للہ علی ذالک۔

اس خرچ و انفاق کے اندر کوئی غرض اور مقصد نہیں ہے جس سے دل میں خیال گزرتا ہے کہ یہ انفاق پورے خلوص کے ساتھ فی سبیل اللہ ہے۔ ریا و سمعت اور دیگر کدورات ماسوائے سے خالی رہنے کی وجہ سے بہت خوب معلوم ہوا۔ اور دل سے دعائیں نکلیں۔ یہی تو اصل دولت ہے۔ اب کس کے ہاتھ پہنچے گی اور کمال رغبت کے ساتھ قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ میں اور آپ کے ہر کام میں خیر و برکت عطا فرمائے اور اسی ذات وحدہ لا شریک سے آپ کی عافیت اور سلامتی چاہی گئی ہے۔

راہِ خدا میں انفاق اور خرچ خلوص دل کے ساتھ ہو تو آخرت میں اجر و ثواب ملنے کے علاوہ دنیا میں بھی کم از کم دس گنہ زیادہ فائدہ ہے۔ ارشادِ خداوندی ہے: من جار بالمحسنة فله عشر امثالها (جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی دس ہیں۔)

شیخ فرید الدین عطارؒ ”تذکرۃ الاولیاء“ میں فرماتے ہیں کہ ایک روز رابعہ بصریؒ نے دو روٹی تیار کی ایک

اپنے لیے اور ایک اپنے جہان کے لیے۔ ایک سائل آیا اور کہا میں بھوکا ہوں۔ تو انہوں نے اس کو اپنی روٹی دے دی۔ اس کے بعد ایک دوسرا سائل آیا اور فریاد کیا میں کل سے بھوکا ہوں تو انہوں نے اس کو جہان کی روٹی بھی دے دی۔ جہان نے کہا: اے رابعہ یہ کیا ہے؟ آپ نے میری روٹی بھی سائل کو دے دی؟ فرمایا: میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ سوداگری کی ہوں۔ اس انیسویں ایک خاتون کی جانب سے اٹھارہ روٹیوں کا ہدیہ آپہنچا۔ رابعہ متعجب ہو گئیں اور سوچنے لگیں کہ میرے انفاق میں تو کامل خلوص تھا اور دو روٹیوں کا عوض بیس روٹیوں سے کم نہیں ہونا چاہیے پھر کیا بات ہے کہ روٹیاں اٹھارہ ہیں۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ خاتون کی خادمہ غلطی سے دو نان چھوڑ دی تھی۔ اس کے بعد خاتون نے باقی دو روٹیاں بھی رابعہ بصری کی خدمت میں روانہ کر دیا۔

نیز خلوص کی زیادتی اور مقدار کے اعتبار سے دنیاوی اور اخروی اجر و ثواب بھی زیادہ اور بے حساب ہو جاتا ہے ارشاد ربّانی ہے: یضاعف لمن یشاء (جس کو چاہے دوگنا اور اضافہ کر دیتا ہے) اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ وہ ہم تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے تاکہ پورے اخلاص کے ساتھ اعمال کو انجام دیں اور دنیا و مافیہا جو خدا کی ملعون ہے اس سے فریب نہ کھائیں۔ اور موت کی یاد اور آخرت کے اہوال کو پیش نظر رکھیں۔ اور باقی رہنے والی ذات کی محبت و جمعیت کی بوباس سے ہماری مشام جان کو معطر رکھیں۔ صاحب زاوکان اور تمام متعلقین کی خدمت میں سلام سنون و دعائیں موصول باد۔ اللہ تعالیٰ آپ کو باقی رکھے اور آپ کی بقا سے اسلام کی شان و شوکت باقی رکھے۔ آمین

مکتوب بنام محی الدین علی خان صاحب مہکری

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سلام سنون کے بعد واضح ہو کہ ۲۳ محرم الحرام ۱۲۶۲ھ کا تحریر کردہ مکتوب گرامی نظر نواز ہوا۔ اور یاد آوری سے ممنون کیا۔

اے جناب پر یہ حقیقت واضح ہے کہ رب العالمین جنین کی پرورش ناف کے راستہ سے فرماتا ہے اور کسی کے

طلب کے بغیر شیریں دودھ کو بچہ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کا رزق فراہم کرتا ہے۔ اور جب ناف کا راستہ بند کر دیتا ہے تو منہ کا راستہ کھول دیتا ہے۔

خدا تعالیٰ اگر کسی حکمت و مصلحت کے تحت ایک دروازہ بند کر دیتا ہے تو اپنے فضل و کرم سے دوسرا راستہ کھول دیتا ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد زیریں کے دل میں کبھی نبوت کا خیال بھی نہیں تھا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے سرور انبیاء اور خاتم الاصفیاء بنا دیا۔

نیز نواب بہادر اور سلطان کے آبا و اجداد کے دل میں کبھی سلطنت کا خیال تک نہ گزرا لیکن اللہ نے اپنے جود و کرم اور احسان سے نواب بہادر اور سلطان کو سرداروں اور رئیسوں کا قائد اور سربراہ بنا دیا اور یہ دونوں رئیس اپنی اولاد کے لیے ریاست کے خواہاں اور جوایا تھے۔ لیکن حکیم مطلق ان کی خواہش کے برخلاف ریاست کی زمام دوسروں کے ہاتھوں میں تھا دیا اور ان کی لولہ کی پرورش و پرداخت مخالفوں کے ذمہ سونپ دیا۔

حاصل کلام! ہر ایک کی پرورش اس کے حوصلہ کے مقدار کے مطابق فرماتا ہے۔ اور اس کے حل کے اندازہ کے

مطابق محمول فرماتا ہے۔ بحریٰ نے سچ کہا ہے: ۵

اوپو جو پالیتا ہے گل کو
کانٹے کو کرم کرے جو گل کو
ادیونچ رکھے آپس نظر میں
کویل کے بچے کو رے کے برہ میں

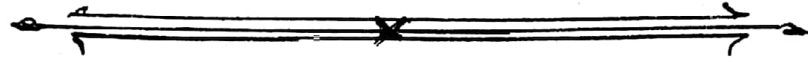
ایسی صورت میں مناسب یہی ہے کہ اُس مخدوم اپنے امورات اور اپنے علاق کو کارساز حقیقی کو تفویض فرما دے

نواب خود ہی روش بندہ پروری سے خوب واقف ہے۔ اور ما کان یعنی عنہم من اللہ من شئ الحاجة فی نفس یعقوب قضاہا وانہ لذو علم لما علمتہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون (یوسف)

وہ جو کچھ انھیں اللہ سے پہچانہ سکتا۔ ہاں! یعقوبؑ کے جی کی ایک خواہش تھی جو اس نے پوری کر لی اور بے شک وہ صاحب علم ہے ہمارے سکھائے سے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ (والی اس آیت کریمہ کی وجہ سے عقل عرضی کے حکم سے کسی سردار کے حسب استصواب یا اس کے بغیر جلد درخواست بھیج دیں۔ مقصود حاصل نہ ہونے کی صورت میں دیگر عوامل بھی پیش کر دیں اور سردار کو نہ بھیجیں۔ کیوں کہ فرنگی عقلا اور دیگر مجازی حکماء اپنے اصول و ضابطہ کے مطابق بغیر سند بلکہ قوی سند کے بغیر بھی اہل نیاز کی حالت پر توجہ نہیں دیتے ہیں۔ جیسے کہ حاکم حقیقی بھی آہ وزاری اور فریاد کے بغیر بخشش و عطا اور مہربانی کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔

جب تک حلوہ فروش کا لڑکا روتا نہیں اس کی بخشش و عطا کا سمندر بھی جوش میں نہیں آتا۔ یہ چند کلمات ہیں جو اضطراب اور اضطراب کے متقاض کے باعث زبانِ قلم سے صادر ہو گئے ورنہ ان مخدوم کو کوئی نصیحت کرنا حضرت لقمانؑ کو حکمت سکھانے اور سوادب کی راہ پر گامزن ہونے کے مترادف ہے۔

باقی احوال و کوائف جناب عظیم الدین صاحب کی زبانی سن لیجئے گا اور وہاں کے تمام عزیزوں اور بزرگوں کی خدمت میں یہاں کے عزیزوں اور بزرگوں کی جانب سے سلام مسنون اور دعا کا ہدیہ پہنچے۔

مکتوب بنام مولوی حاجی غلام رسول صاحب چودھری

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سلام مسنون کے بعد! خاطر شریف پر واضح ہو کہ ۲۷ جمادی الاول ۱۲۸۳ھ کا تحریر کردہ التفات نامہ نظر نواز ہوا۔ اکبر صاحب اکیس روز کی مدت میں توقف کے ساتھ ناکپور سے ویلور آ پہنچے اور وہاں کے رفقاء و احباب کے احوال و کوائف سے آگاہی دی۔ الحمد للہ علی ذالک۔

فقیر ان جناب کے مکاتیب گرامی خصوصاً ”جواہر الحقائق“ کے مطالعہ کے بعد کے التفات نامہ سے مشرف ہوا۔ لیکن دو تین جواب کا سراغ نہیں پاتا ہے۔ یفعل اللہ ما یشاء رب حکم ما یرید۔

کتاب ”زاد المسافرین“ مطالعہ میں آئی اور آج کے روز مطالعہ سے فارغ ہو کر واپس دے چکا ہوں۔ اس علاقہ میں اس بزرگ مصنف کا وجود مسلمانوں کے لیے غنیمت ہے۔ اللہ موصوف کو قائم رکھے اور ان کے ذریعہ اسلام کی قوت کو باقی رکھے۔

کتاب ”جواہر السلوک“ اللہ تعالیٰ کی مدد سے بحسن و خوبی مکمل ہو گئی۔ اب بابا میاں نامی ایک تاجر تجارتی منفعت کے حصول کی خاطر مولوی غلام قادر صاحب کی معرفت مدراس ہی میں طبع کروا رہے ہیں جہاں چار پانچ جز طبع ہو چکے ہیں۔ غالباً شعبان کے اواخر یا رمضان کے اواخر تک طبع ہو جائے گی۔ اللہ کرے۔

یہ کتاب آپ کی نظر سے گزر جائے اور ہم کو اپنی خود نمائی سے رہائی عطا کر دے۔ واللہ علی کل شیء قدیر

اگر خدا نے چاہا تو عید الفطر کے بعد فصل الخطاب کی طاعت کا آغاز ہو گا۔ دل میں بہت سی باتیں

باتیں ہیں۔ لیکن قلم ان کی ترجمانی سے قاصر ہے۔

عمر بگذشت حدیث دردمن آخر شد
شب باخشد اکون کوتاہ کسم افسانہ را
عمر گزر چکی میری در بھری بات پوری نہ ہو سکی۔ رات ختم ہو رہی ہے لہذا میں اپنا افسانہ مختصر کر رہا ہوں۔ اللہ تمہارا
ساتھ رہے تم جہاں کہیں رہو۔

اکبر صاحب غالباً گیارہ جمادی الاخریٰ ناکپور سے بمبئی اور بمبئی سے مرکب دھانی پہ بیپور اور بیپور
سے دو روز مدرس میں اور پانچ روز مدرس میں مقیم رہ کر مدرس سے ویلور جملہ اکیس روز میں آ پہنچے اور ویلور
میں چھ روز قیام کر کے چنبی گئے ہوئے پندرہ روز ہو چکے۔ ہنوز ویلور لوٹ کر نہیں آئے ہیں۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ مولانا مولوی محمد اسلم صاحب کی تصنیف ”زاد اطلسا فرین“ طبع
ہونے کے بعد بذریعہ جسطری ارسال کریں۔

بقیہ ”طلاق ثلاثہ“ صفحہ نمبر ۱۱۸ کا :-

کرنا ہو گا۔ حضرت امام زہریؒ جیسے بلند پایہ امام المحدث کا یہ فتویٰ ہر شخص کی عبت و نصیحت اور راہِ حق کو
اختیار کرتے اور بے جا مداخلت سے اجتناب کرنے کے لیے کافی ہے۔
دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اہل سنت والجماعت کے طریقہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ
کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع اُمت کے احکام پر عمل پیرا ہو سکیں۔

در راہ باطل ما ختم جانِ جہاں را با ختم
اکون کہ حق بشنا ختم استغفر اللہ العظیم

ذیل کا یہ مضمون

حضرت مولانا صدر الدین سید محمد طاہر قادری علیہ الرحمہ
سابق ناظم دارالعلوم لطیفیہ کی نو کتب قلم سے نکلا تھا جو پچیس سال
پہلے کے ”اللطیف“ ۱۹۶۶ء میں شائع ہوا۔ یہ دُرِ نایاب
قارئینِ کرام کی نذر ہے۔

ادارہ

حضرت مولانا مولوی
ابوالحسن صدر الدین
سید شاہ محمد طاہر
قادری علیہ الرحمہ
سابق ناظم دارالعلوم لطیفیہ

اپنے بندوں پر بے انتہا نوازشات فرمایا اور اپنی قدرت
کامل بنایا اور اُسے بے شمار نعمتوں سے سرفراز اس
دُعاً تَوْفِیقاً پیغمبروں کو مبعوث فرماتا رہا اور آخر میں
بنا کر دنیا میں جلوہ افروز فرمایا اور آپ کی
کو مرتبہ دلالت سے سرفراز کیا علم
نعمت عظمیٰ پر دلی تاثرات

تاریخ کی برگزیدہ
صف زمانے

سی

اللہ تعالیٰ نے
کامل سے انسان کو انسان
کی ہدایت و رہبری کے لیے
پیغمبرِ آخر الزماں کو رحمۃ اللعالمین
برگزیدہ اُمت میں برگزیدہ ہستیوں
ظاہر کے ساتھ علم باطن عطا فرمایا اسی
کو منظر عام پر لانے کی سعی کی گئی ہے۔

تاریخ دہرائی جاتی ہے اور اسی مقدس
ہستیوں کے واقعات قلم بند کئے جاتے ہیں تاکہ یہ گہر ملے
کے حوادث کا شکار نہ بن جائیں۔

صاحب ”جوہر السلوک“ اپنی تصنیف لطیف

ایک مقام پر رقم طراز ہیں کہ صاحبِ کمال اور دلی معظّم کے لیے ضروری
نہیں ہے کہ وہ کسی جنگل پہاڑ پر جا بیٹھے اور اللہ کی عبادت و ریاضت میں
مشغول رہے۔ یہ طریقہ سنتِ مطہرہ کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ حضرت سرورِ کائنات

صلی اللہ علیہ وسلم برابر مسجد میں امامت فرماتے تھے لوگوں میں رہ کر تبلیغ بلیغ کرتے اور میدان جنگ میں سپہ سالار ہوتے تھے اور عبادت و ریاضت بھی سب سے زیادہ کرتے حقیقت میں یہی طریقت ہے۔

حق سبحانہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کے ذریعہ اپنی قدرت کے کرم سے ظاہر فرماتا رہتا ہے۔ پیش نظر مضمون میں چند واقعات ایسے ہیں جن سے اللہ کے مقرب بندوں کے علم باطن اور کشف کامل کا مظاہرہ ہو رہا، ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان قدرت الہی کے جلوے مشاہدہ کرنے کی بصیرت پیدا کرے۔

گلشن مصطفویؐ کے خوشہ چین حضرت مولانا رکن الدین سید شاہ ابوالحسن قادری قرنی رحمۃ اللہ علیہ جن کی زندگی اپنے جد سرور کو نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے مطابق رہی۔ تازلیست اسی پر ثابت قدم رہے۔ آپ کے زرین دور میں علم کو بے انتہا تقریب پہنچی۔ جہالت کی تاریکی کو مٹا کر گھر گھر علم کی روشنی پھیلانے اور اس ملک کو ناکم میں الحاد و زندہ کی جڑ اکھیر کر خالص توحید کو پھیلایا اور شرک و بدعت کی کج کنی کو کے سنت مطہرہ کو جاری فرمایا۔ حضرت شاہ محی الدین ذوقی "لطائف ذوقی" میں اپنے پدر بزرگوار کے حالات میں لکھتے ہیں کہ حضرت کا وجود مسعود اگر اس ملک میں نہ ہوتا تو یہاں کے اکثر لوگ بدعت و الحاد میں مبتلا ہو جاتے حضرت کی ذات بابرکات سے علم اس قدر پھیلا کہ جنوب کے گوشہ گوشہ میں آپ کے فیض یافتہ شاگرد بھر گئے۔

آپ کی بے نیازی کا یہ عالم تھا کہ نواب والا جاہ نے آپ کی خدمت میں سالانہ بارہ ہزار روپیوں کی آمد کا پروانہ جب پیش کیا تو آپ نے اس کو نذر شمع فرمادیا۔ آپ کے فرزند عزیز حضرت سید شاہ عبداللطیف قادری عرف حضرت شاہ محی الدین ذوقی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے خدمتِ علم کو بام عروج پر پہنچایا اور شرک و بدعت کا سختی سے قلع تمع کیا۔ کثیر التعداد تصانیف آپ کی نو کتبِ قلم سے وجود میں آئیں۔ آپ کی خاصۃً لوجہ اللہ کوشش سے سینکڑوں ہزاروں لوگ گمراہی سے بچ گئے۔

انہیں صاحب دل اور روشن ضمیر بزرگوں کے علم باطن کے متعلق یوں روایت بیان کی جاتی ہے کہ کوئی دو سو سال قبل حضرت مولانا رکن الدین سید شاہ ابوالحسن قادری قرنی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے صاحبزادے بیک وقت ایک شب خواب میں دیکھا کہ سرکارِ غوثِ پاک رضی اللہ عنہ صحنِ مسجدِ مکان حضرت قطبِ دیوبند میں تشریف فرما ہیں۔ حضرت شاہ محی الدین ذوقی رحمۃ اللہ علیہ حضور سرکارِ غوثِ پاک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں قطبیت کے درجہ کے طلب گار ہوئے تو آپ مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔

جب آپ بیدار ہوئے تو صبح کی اذان ہو رہی تھی۔ آپ کے والد بزرگوار مسجد کے صحن میں تشریف فرما تھے۔ رات کا خواب بیان کرنے جوں ہی آپ آگے بڑھے تو والد بزرگوار نے فرمایا کہ جب قطبیت کے درجے سے بڑھ کر دو درجے حاصل تھے تو تمہیں اس سے بڑھ کر طلب کرنا چاہیے تھا۔ جو بشارت فرزند کو ہوئی والد بزرگوار بھی مشاہدہ فرما رہے تھے۔

خاندان والا شان میں تقریباً ڈیڑھ سو سال بعد جب کہ حضرت مولانا رکن الدین سید شاہ محمد قادری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا ایک شب آپ اور آپ کے فرزند حضرت مولانا محی الدین سید شاہ عبداللطیف قادری مشہور بہ حضرت مکی رحمۃ اللہ علیہ ظاہر کا حال باطن میں مشاہدہ فرما رہے تھے کہ ایک شخص جو عمر اور نحیف تھا۔ مکان حضرت قطب ویلور کے روبرو قلعہ ویلور اور خندق کے بازو ایک بڑے سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھا رہتا تھا۔ اس کا معمول تھا کہ اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں حضرت مولانا رکن الدین سید شاہ ابوالحسن قرنی قادری رحمۃ اللہ علیہ کے نام کو اپنا وظیفہ بنا رکھتا تھا۔ ہر وقت یہی کہہ کرتا تھا کہ ”یا میرے پیر قرنی، یا میرے پیر قرنی“ جس شب اس کا انتقال ہوا اس شب حضرت موصوف اور آپ کے فرزند نے بیک وقت خواب میں دیکھا کہ درگاہ شریف کا دروازہ کھلا اور حضرت قرنی باہر آئے اور اس کو اندر لے گئے اور دروازہ بند ہو گیا۔ جب یہ دونوں خواب سے بیدار ہوئے تو مؤثر اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔ آپ نے فوراً ملازم کو اس کا حال دریافت کرنے بھیجا تو معلوم ہوا کہ اس کا انتقال ہو چکا ہے۔

حضرت مولانا محی الدین سید شاہ عبداللطیف قادری المشہور بہ حضرت قطب ویلور رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی سے کون واقف نہیں۔ یہ وہ شان دار زمانہ تھا کہ اشاعتِ علم کے ساتھ ساتھ دین کی تبلیغ بھی علی پیمانہ پر ہو رہی تھی۔ اللہ اور رسول کے سچے عاشق رجب بیت اللہ کے بعد جب روضہ اقدس پر حاضری دینے تشریف لے گئے اور آپ نے سلام پیش کیا تو سینکڑوں لوگوں کے سامنے وعلیکم السلام کا جواب ملا آپ کے دستِ حق پرست پر عرب و عجم میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ بیعت سے مشرف ہوئے۔

آپ کے بارے میں یہ واقعہ مشہور ہے کہ ۱۲۸۹ھ میں جب آپ کا وصال مدینہ میں ہوا اور آپ کے صاحب زادے بھی اس وقت وہیں تھے تو ایک روز قندھار سے ایک مسافر حضرت مکان آیا اور مسجد میں قیام کیا۔ اس نے اپنا حال کسی پر ظاہر نہ کیا اور بھوکا رہ گیا۔ حضرت قطب ویلور رحمۃ اللہ علیہ اس شب خادمہ کے

خواب میں آکر غصہ سے فرمایا لگے کہ مسجد میں وہ مسافر بھوکا رہ گیا اور کسی نے اس کی خبر نہ لی۔ اس نے عرض کی کہ حضرت وہ کون ہے۔ فرمایا کہ فلاں سید قندھاری۔ خادمہ نے کہا کھانا تو حاضر ہے مگر سالن نہیں۔ فرمایا کہ چٹنی ہی سہی۔ خادمہ خواب سے بیدار ہو کر کھانا سالن تیار کر کے صبح کی اذان کے بعد خوان اس قندھاری کے سامنے پیش کیا۔ اس نے حیرت سے پوچھا کہ اس کا کیا سبب ہے۔ اس نے صورت واقعہ بیان کی۔ مسافر نے کہا اس کی تصدیق تو کر لی جاتی تو اس نے جواب دیا اس کی ضرورت نہیں۔ آپ تو موجود ہیں کہ نہیں۔

حضرت مولانا ابو الفتح سلطان محی الدین سید شاہ عبدالقادر قادری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی اور واقعات ”انوارِ قطاب و یلور“ میں تفصیل سے آچکے ہیں۔ لیکن یہ ایک ایسا حیران کن واقعہ ہے جو پہلی بار منظرِ عام پر آ رہا ہے۔ مارچ ۱۹۵۱ء کا زمانہ تھا کہ ایک روز صبح کے دس بجے میں کسی ضرورت کے تحت آفس سے حضرت قبلہ کے حجرے میں گیا۔ دیکھا کہ آپ جھولے سے دروازے کی چوکھٹ تک جلد جلد ہل رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ جوں ہی میں اندر داخل ہوا مجھے دیکھ کر آپ مسند پر جا بیٹھے اور آنسو پونچھتے ہوئے فرمایا: حضرت پیر! آج سے تین دن قبل میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک بزرگ فرما رہے ہیں کہ بیوی ماں کی دوا سے اثر اٹھا لیا گیا ہے اور ان کا وقت قریب ہے۔ ان کے لیے میرا دل رو رہا ہے۔

حضرت قبلہ سے چھوٹی بہن، جن کو بیوی ماں پکارتے تھے، جو چند دنوں سے علیل تھیں، وہ حضرت مولانا ابوصالح سید شاہ احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ، جاگیردار عرس درنگل کی زوجہ تھیں۔

صبح کے ساڑھے دس بجے تھے۔ میں نے کہا کہ بہت دیر ہو چکی ہے۔ آپ گھر جا کر ناشتہ کر لیں۔ لہذا آپ گھر تشریف لے گئے اور میں آفس کو آ گیا۔ تھوڑی دیر بھی نہ گزری تھی کہ کسی خاص ضرورت کے تحت مجھے پھر گھر جانا پڑا۔ وہاں پہنچ کر دیکھتا ہوں کہ حضرت قبلہ کرسی پر بیٹھے ہیں اور بہن پلنگ پر ہیں۔ دونوں بھائی بہن کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ حضرت قبلہ کو ان کی موت کا یقین تھا۔ اس لیے ان کی موت کی بشارت ہو چکی تھی اور بہن کو یقین ہو چکا تھا کہ بیماری کی وجہ سے ان کی موت قریب ہے۔

یہ ایک ایسا طریحہ منظر تھا جس کی وجہ سے خود بخود میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے یوت کی بشارت اور بہن کی خطرناک علالت میں پہلے ہی سے واقف تھا لہذا اس درد انگیز منظر سے مستثنیٰ نہیں رہ سکا چنانچہ حسب بشارت ایک ہفتہ کے اندر انتقال پر ملال ہو گیا۔ بزرگانِ دین کے ان واقعات سے کوئی تعجب نہیں کہ مسلسل ہر زمانے میں ایسے سینکڑوں واقعات اور کرامات ظہور پذیر ہوتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہے کہ وہ اپنے خاص بندوں کو علمِ باطن سے نوازتا ہے۔ اب بھی ان بزرگوں کے تصرفات، برکات اور فیوضات کا لائق ہی سلسلہ جاری و ساری ہے۔

والطیون للطیبت

مولانا سید عثمان صاحب قادری عرف فصیح پاشاہ۔ ایم اے، ناظم دارالعلوم لطیفیہ حضرت مکان۔ دیوبند

اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ اس کائنات میں انسان بھی ایک مخلوق ہے۔ اس مخلوق کی گونا گوں خوبیوں کی بدولت اس کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں۔

انسان دو طرح کی صفات کا مجموعہ ہے۔ ایک حیوانی اور دوسرا انسانی۔ انسانی صفات وہ ہیں جو فرشتوں میں پائی جاتی ہیں۔ یعنی عبادت کرنا، ریاضت کرنا اور اللہ کے حکم کی پابندی کرنا۔ دوسری جو جانوروں میں پائی جاتی ہیں۔ یعنی کھانا پینا اور ازدواجی زندگی بسر کرنا وغیرہ۔

انسان میں جیسے جیسے فرشتوں کے عادات و اطوار زیادہ ہوتے ہیں وہ خدا کے قریب ہوتے جاتے ہیں اور جیسے جیسے حیوانوں کے عادات و اطوار زیادہ ہوتے ہیں وہ قرب الہی سے دور ہو جاتے ہیں۔

حدیث میں آیا ہے جوانی کی عبادت، اکل حلال اور پاکیزہ زندگی اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے جس نے جوانی میں ضبط نفس سے کام لیا اور اللہ کی اطاعت میں مصروف رہا وہ دونوں جہاں میں کامیاب ہے۔

آغاز جوانی میں سب سے پہلے انسان اس سوچ میں ڈوب جاتا ہے کہ وہ اپنے مستقبل کو کس طرح سنوارے۔ آیا ایک ادیب یا عالم یا فن کار بنے یا پھر دیگر کاروبار کے ذریعہ اپنا معاش حاصل کرے۔

جب یہ اپنے نصب العین میں کسی قدر کامیاب نظر آتا ہے تو اس کے بزرگوار اس کے لیے ازدواجی زندگی کا انتظام کرتے ہیں۔ اس کے لیے اچھا جوڑا تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نکاح و شادی کا انتظام کرتے ہیں کہ وہ ازدواجی زندگی شریعت کے مطابق گزار سکے۔ نکاح و شادی کا یہ اقدام بہت ہی غور و فکر کے بعد کیا

جانتا ہے۔ سب سے پہلے یہ خیال دامن گیر ہوتا ہے کہ آیا اس رشتے سے آنے والی زندگی خوش گوار ہوگی یا نہیں؟
 قرآن کریم کا فیصلہ ہے النجیثین والنجیثون للنجیثۃ والطیبۃ للطیبین
 والطیبون للطیبۃ گندی عورتیں گندی عورتوں کے لائق ہوتی ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کے لائق
 ہوتے ہیں۔ پاک صاف عورتیں پاک صاف مردوں کے لائق ہوتی ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لائق ہوتے ہیں
 جب قرآن ہی کا یہ فیصلہ ہے تو ہمارے لیے اپنی زندگی کو پاک صاف رکھنا ضروری ہے۔ تاکہ اللہ کے
 فیصلہ کے مطابق ہمیں پاک و صاف جوڑا ملے۔

ذرا غور کریں پاک صاف زندگی کیسی ہوتی ہے، جس کی بناء پر ہمیں پاک صاف جوڑا مل سکتا ہے۔
 ڈاکٹر سید وحید اشرف صاحب اپنی کتاب ”تصوف“ میں لکھتے ہیں:

”اسلام دینِ فطرت ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس عقائد، اصول اور اعمال انسانی فطرت
 کے مخالف نہیں ہیں۔ جو چیز فطرت کے مخالف نہیں ہوگی وہ عقل کے خلاف بھی نہ ہوگی۔ مثلاً نکاح کرنا، تجارت
 صنعت و حرفت کی مشغولیت، کھانا پینا اور سماجی و سیاسی زندگی میں شریک ہونا یہ تمام باتیں انسانی فطرت کے تقاضے
 ہیں۔ اسلام ان امور میں ہمیں جائز اور ناجائز طریقوں سے آگاہ کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ آدمی مجرورہ کر جنگل میں
 جا کر پوچھا پاٹ میں زندگی بسر کرے۔ دین فطرت کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ ہر انسان اسلام کی تعلیمات پر عمل
 کر کے ہدایت پا سکتا ہے۔“

اس اقتباس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پاک زندگی طیب زندگی اسلام کے اصولوں پر عمل
 کر کے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ انسان پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے قرآن کے فرمان کے
 مطابق پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں اور پاک عورتوں کے لیے پاک مرد کے اصول پر عمل کرے۔ جب وہ اس
 اصول پر عمل کرے گا تو اللہ بھی اس کا مددگار ہوگا اور طیبوں کو طیبات سے ملا دے گا۔

پاک زندگی کا عملی نمونہ ہمارے سامنے پیغمبروں اور بزرگانِ دین کا ہے۔ جن کی پاک زندگیوں کی وجہ سے
 ان کو پاک بیویاں ملیں اور جو پاک بیویاں تھیں ان کو پاک باز شوہر ملے۔

خطبہ نکاح کے موقع پر ہم ان پیغمبروں اور ان کی نیک ازواج کو یاد کرتے ہیں تاکہ ہماری زندگی بھی
 انہیں کے نمونے پر چلے۔

نیک مرد نیک عورت پانے کے لیے پہلے خود کو نیک بنانا ضروری ہے۔
انسان کی زندگی میں روٹی کپڑا اور مکان تین اہم ضروریات ہیں جن کی وجہ سے انسان فکر مند رہتا ہے نیک اور پاک زندگی گزارتے ہوئے ان تینوں چیزوں پر قابو پالینا بہت ہی کم لوگوں کے بس کی بات ہے لیکن یہ ناممکن نہیں ہے۔

بزرگانِ دین فرماتے ہیں دست بکار دل بیار۔ ”روضۃ المریاحین“ میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ قبرستان کی قبریں شق ہو گئیں ہیں اور تمام مُردے باہر نکل کر کسی چیز کے چُھنے میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک آدمی اپنی قبر کے باہر خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کے پاس چلا گیا اور پوچھا کہ یہ تمام آدمی کیا چُھ رہے ہیں؟ اور تم کیوں نہیں چُھ رہے ہو؟ اس نے جواب دیا: جو لوگ صدقہ و خیرات اور دعائے مغفرت اور کلماتِ طیبہ کا ثواب اصحابِ قبور کو بھیجتے ہیں ان کے انوار و برکات کو یہ لوگ سمیٹ رہے ہیں اور میرے خاموش بیٹھنے کی وجہ یہ ہے کہ میرا ایک صالح لڑکا ہے جو فلاں بازار میں حلوے کی تجارت کرتا ہے اور اس کا روزانہ معمول ہے کہ قرآنِ شریف کا کچھ حصہ پڑھ کر اس کا ثواب مجھے پہنچاتا ہے جس کی وجہ سے میں ان برکات کے چُھنے سے مستثنیٰ ہوں۔

اس واقعہ سے بتانا یہ مقصد ہے کہ ایامِ جوانی میں ہی انسان کو نیکی کما کر رکھ لینا چاہیے تاکہ آخرت میں کام آسکے۔ یہاں یہ بھی واضح کرنا ہے کہ اگر جوانی کی اولاد ہوگی تو بڑھاپے میں ہمارے لیے دنیا میں کام آئیگی اور بعد ہمارے مرنے کے ہمارے لیے ایصالِ ثواب کرے گی۔ جیسے تم اپنی جوانی میں اپنے باپ کے لیے کیا کرتے تھے۔

نیک مردوں کے لیے نیک بیویاں کس طرح ملتی ہیں اس کو دکھانے کے لیے تاریخ کا یہ واقعہ پیش

ناظرین ہے:

تاریخ کی مستند کتابوں میں حضرت ابوصالح جنگی دوست جو حضرت غوث الاعظم دستگیر کے والدِ بزرگوار ہیں، کا واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ آپ عالمِ جوانی میں ایک دن دجلہ کے کنارے تشریف فرما تھے۔ چاند کی روشنی میں ایک سیب بہتا ہوا نظر آیا۔ اس کو آپ نے پکڑ لیا اور بھوک کی شدت کے سبب کھا لیا۔ جب آپ مکان کی طرف روانہ ہوئے تو راستہ میں خیال آیا کہ میں نے اس سیب کی قیمت ادا نہیں

کی۔ آپ صبح کو بیدار ہو کر مالکِ سیب کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ اور دریا کے کنارے چلنے لگے۔ آخر کار باغ آگیا جس میں بے شمار سیب کے درخت تھے۔ مالکِ باغ کا نام حضرت عبداللہ الصعوی الزاہد ہے جو اپنے وقت کے ولی کامل تھے۔ آپ نے اُن کے پاس جا کر سارا قصہ سنایا اور سیب کی قیمت دریافت کی۔ عبداللہ الصعوی الزاہد نے کہا اس سیب کی قیمت بہت زیادہ ہے جو تم سے ادا نہ ہو سکے گی۔ لیکن آپ نے قیمت کی ادائیگی کا پختہ ارادہ کر لیا۔ تو سیب کی قیمت یہ قرار پائی کہ اس باغ کی ایک سال تک رکھوالی کریں۔ آپ نے مالک کے حکم کے تحت باغ کی رکھوالی شروع فرمادی۔ جس کی معیاد ایک سال تھی۔ مگر دو سال ہو گئے مالکِ باغ نے آپ سے کہا: اے ابوصلح تمہاری خدمت کا بدلہ میں تمہیں دینا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ میری ایک لڑکی ہے جو اندھی، گونگی، بہری اور لولی ہے۔ تم اس سے نکاح کر لو۔ آپ نے منظور فرمایا اور شادی ہو گئی۔ لیکن خلوت میں جب آپ نے اس لڑکی کو دیکھا تو وہ گویا چاند تھی۔ آنکھیں بالکل درست اور مناسب گویا ایک حور کہیں جو جنت سے آئی تھی۔ آپ کو بڑا تعجب ہوا۔ اور دوسرے دن خسر سے اس بیان کی وجہ دریافت فرمائی۔ حضرت عبداللہ الصعوی الزاہد نے فرمایا: دیکھو بیٹا! اس لڑکی نے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا اس لیے وہ اندھی تھی۔ اس نے خلاف شرع کوئی بات نہیں کہی اس لیے وہ گونگی تھی اور کبھی بخش بات نہ سنی اس لیے وہ بہری تھی اور کبھی گناہ کی طرف چل کر نہ گئی اس لیے وہ لولی تھی۔

اس لیے میں نے سوچا آپ جیسے صالح مرد کا عقد اس مقدس خاتون سے کر دیا جائے تو بہت بہتر

جوڑا ہوگا۔

اس واقعہ سے ہمیں سبق ملا کہ پاکیزہ رزق کے بدلے پروردگار عالم نے پاکیزہ بیوی عطا فرمایا

جن کی اولاد میں سردارِ اولیاء پیدا ہوئے۔

جب اولیاء اللہ کا یہ مرتبہ ہے تو پیغمبروں کا کتنا بلند و بالا مرتبہ ہوگا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر ہمارے

پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کتنی بڑی ہوگی۔

ان سب واقعات سے بتانا یہ مقصد ہے کہ اگر ہم میں ان بزرگانِ دین جیسی صفات اور عمل ہو تو اللہ کے

فرمان کے مطابق ہمیں نیک بیویاں ملیں گی۔

حدیث شریف میں آیا ہے: الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة؛ دنیا کی

طلاقِ ثلاثہ

کا

اجمالی جائزہ

افضل العلماء مولوی شاہ محمد انوار اللہ قاضی قادری لطیفی ایم اے؛

استاذ دارالعلوم لطیفیہ و گورنمنٹ قاضی ضلع شمالی رکاٹ۔ حضرت مکان و بلور

طلاق عربی لفظ ہے۔ جس کے معنی اردو زبان میں کھولنے اور چھوڑنے کے ہیں اور اصطلاح شریعت میں مرد کا اپنی عورت کو اپنے نکاح سے خارج کر دینا ہے۔ واضح ہو کہ مسلمانوں میں نکاح ایک معاہدہ ہے جس میں مرد کی طرف سے ہر قہد، نان نفقہ اور حسن معاشرت شرط ہے۔ اور عورت کی طرف سے عفت و عصمت پاک دامنی و نیک چلنی اور فرماں برداری و عہد و شرائط ضروریہ ہیں۔ جیسا کہ دوسرے تمام معاہدے شرائط کے ٹوٹ جانے سے قابلِ فسخ ہو جاتے ہیں ایسا ہی یہ معاہدہ بھی شرطوں کے ٹوٹ جانے کے بعد قابلِ فسخ ہو جاتا ہے۔ صرف یہ فرق ہے کہ اگر مرد کی طرف سے شرائط ٹوٹ جائیں تو عورت خود بخود نکاح توڑنے کی مجاز نہیں جیسا کہ وہ خود بخود نکاح کرنے کی مجاز نہیں، بلکہ حاکم وقت کے ذریعہ سے نکاح کو توڑ سکتی ہے۔ جیسا کہ ولی کے ذریعہ سے نکاح کر سکتی ہے اور یہ کمی اختیار اس کی فطرتی شباب کاری اور نقصان عقل کی وجہ سے ہے۔ لیکن مرد جیسا کہ اپنے اختیار میں معاہدہ نکاح باندھ سکتا ہے

ایسا ہی عورت کی طرف سے شرائط ٹوٹنے کے وقت طلاق دینے میں بھی خود مختار ہے۔ سو یہ فطری قانون ہے ہذا ہم سوچیں کہ نکاح کیا چیز ہے تو بجز اس کے اور کوئی حقیقت معلوم نہیں ہوتی کہ ایک پاک معاہدہ کی شرائط کے نیچے دو انسانوں کا زندگی بسر کرنا ہے اور جو شخص شرائط شکنی کا مرتکب ہو وہ عدالت کی رو سے معاہدہ کے حقوق سے محروم رہنے کے لائق ہو جاتا ہے۔ اور اس محرومی کا نام دوسرے لفظوں میں طلاق ہے۔

قال الله تعالى التي تخافون نشوزهن فعظوهن في المصاحح واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله عليا كبريا وان خفتم شقاق بينهما فاما البعثو حكما من اهلها من اهلها ان يريد اصلاحا فوق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا

”یعنی جن عورتوں کی طرف سے نا موافقت کے آثار ظاہر ہو جائیں پس تم ان کو نصیحت کرو اور خواب کا ہوں میں ان سے جدا ہو اور ان کو مارو یعنی جیسی جیسی صورت اور مصلحت پیش آئے پس اگر وہ تمہاری تابعدار ہو جائیں تو بھی تم ان کے طلاق اور سزا دینے کی راہ مت نکالو، بے شک خدائے تعالیٰ صاحبِ علم خبیر ہے۔

اور پھر اگر میاں بیوی کی مخالفت کا اندیشہ ہو تو ایک منصف خاندن کی طرف سے مقرر کرو اور ایک منصف بیوی کی طرف سے مقرر کرو اگر منصف صلح کرانے کے لیے کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان میں باہمی موافقت دے دے گا بے شک اللہ تعالیٰ علم والا خبر والا ہے۔“

شریعت نے مرد کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ طلاق دے کر رشتہ نکاح کو ختم کر دے مگر اس حق کا استعمال کرنے اور رشتہ نکاح کاٹنے سے پہلے اس پر بہت سی پابندیاں بھی لگادی ہیں اور حتی الامکان اس اقدام سے باز رکھنے کی کوشش کی ہے۔ شریعت اسلامی نے یہ بھی ظاہر کر دیا ہے کہ یہ ایک ناپسندیدہ چیز ہے اس لیے اس اختیار کو اس وقت استعمال کرنا چاہئے کہ جب کہ ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے کوئی چارہ کار نہ ہو۔

چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابغض الحلال الى الله الطلاق (ابوداؤد - ابن ماجہ)

حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال اور جائز چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔“

وعن معاذ بن جبل قال قال لی رسول الله صلی الله علیہ وسلم یا معاذ ما خلق الله شیاً

ق
 علی وجه الارض احبه الیہ من العتاق ولا خلق اللہ شیئاً علی وجه الارض ابغض الیہ من اللطاف
 (دارقطنی) ”حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 ارشاد فرمایا: اے معاذ اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر کوئی چیز ایسی پیدا نہیں کی جو غلاموں اور باندیوں کو آزاد کرنے
 سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسندیدہ ہو۔ اور روئے زمین پر کوئی ایسی چیز پیدا نہیں کی جو طلاق دینے سے
 زیادہ اللہ تعالیٰ کو مبغض اور ناپسندیدہ ہو۔“

عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امرأة سألت زوجها طلاقاً
 في غيوماً باس فحرام عليه راحة الجنة : (مسند ابورأود، مسند احمد اور داری)
 ”حضرت ثوبان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر سے کسی سخت تکلیف
 کے بغیر طلاق کا مطالبہ کرے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔“
 وعن ابی موسیٰ الاشعری قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطلقوا النساء
 الا من ربيته ان الله لا يحب الذواقين والذواقات - (ربزاز طبرانی)

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں
 کو طلاق نہیں دینا چاہیے مگر یہ کہ ان کے چال اور چلن مشتبہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ان مردوں اور عورتوں کو پسند نہیں کرتا جو
 ذائقہ چکھنے کے شوقین اور خوشگروں ہوں۔“

اور ایک حدیث میں ہے کہ جب تک عورتوں سے کھلی ہوئی بے حیائی نہ دیکھو طلاق نہ رد۔

طلاق خذلے تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے ناپسند ہے کہ اس رشتہ کے ٹٹ جانے
 کے یہ معنی صرف یہی نہیں ہے کہ دو آدمی ایک دوسرے سے جدا ہو گئے! بلکہ اس کی وجہ سے نہ جانے کتنے رشتے
 ٹوٹ جاتے ہیں۔ بعض دفعہ خاندان اور معاشرہ میں بغض و عداوت کی ایک مستقل بنیاد پڑ جاتی ہے۔ مثلاً
 ایک رشتہ نکاح کی وجہ سے میاں بیوی کے کتنے اعزاز اقارب ایک دوسرے قریب ہو جاتے ہیں۔ ان میں
 ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ کتنے بیگانے یگانے ہو جاتے ہیں۔ طلاق کے ذریعہ مذکورہ امور یک لخت ختم نہیں
 ہو جاتے بلکہ اب ہمدردی کی بجائے بغض و عداوت کی بنیاد پڑ جاتی ہے ان کی یگانگت بیگانگی سے بدل جاتی
 ہے پھر دونوں کی شادی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر بچے ہوں تو پھر ان کی پرورش اور دیکھ بھال کا سوال کھڑا ہو جاتا ہے

غرض یہ ایک طلاق کے ذریعہ معاشرہ میں کئی مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں! اس لیے فقہانے صراحت کی ہے کہ بے وجہ طلاق کا استعمال سخت ناپسندیدہ ہے۔ امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اتفقوا علی ان الطلاق مکروہ فی حالة استقامة الزوجین بل قال ابو حنیفہ یتحرمہ (المیزان)

”تمام علمائے کرام اس بات پر متفق ہیں کہ بغیر معقول وجہ کے طلاق دینا ناپسندیدہ ہے اور امام ابو حنیفہ نے تو اسے حرام ہی قرار دیا ہے“ اسی طرح محقق ابن ہمام تحریر فرماتے ہیں: لا یخفی ان کلامہم فیہا سیانی من التعلیل بصرح بانہ محظور مما فیہ من کفران النعمة النکاح۔

(فتح القدیر)

جلیل القدر فقہاء کے کلام سے یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ (بے وجہ) طلاق دینا ممنوع ہے اور یہی بات درمختار میں بھی ہے۔ اَنِّ الاصل فی الطلاق هو المحظر مما فیہ من قطع النکاح الذی تعلقت به المصالح الدینیہ للحاجة۔ (ہدایۃ اولین)

طلاق کے سلسلہ میں ممانعت ہی اصل ہے کیوں کہ اس کے ذریعہ اس رشتہ نکاح کو توڑا جاتا ہے جس سے دینی اور دنیوی امور حکمت و مصلحت وابستہ ہے۔ اس طلاق کی اجازت ضرورت کی وجہ سے ہے۔ مشہور حنبلی عالم ابن قدامہ نے حضرت امام احمد بن حنبلؒ سے بھی طلاق حرام ہونے کی ایک روایت نقل کی ہے۔ وعنه انه حرم لانه یضر بنفسه وزوجه وقد قال علیه السلام لا ضرر ولا ضرار (الکافی)

چوں کہ طلاق مرد اور عورت دونوں کے لیے ضرر رساں ہے۔ اس لیے امام احمد بن حنبلؒ کی رائے یہ ہے کہ وہ حرام ہے کیوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا ضرر ولا ضرار۔ اسلام نے طلاق کی بغضیت اور کراہیت کو جس انداز میں بیان کیا ہے اس کا تقاضہ ہے کہ اس مفسوس اور محظور کے ارتکاب سے ممکن حد تک اجتناب کیا جائے اور مباح (طلاق) کا استعمال انتہائی شدید ضرورت اور ناگزیر حالت میں ہو۔ اسی بنا پر طلاق کا جو طریقہ شریعت نے مقرر کیا ہے اس میں اس بات کی پوری پوری رعایت رکھی ہے کہ آدمی کو بار بار اس فیصلہ پر غور کرنے کا موقع ملے۔ اسی لیے حالت حیض میں طلاق دینا

ناجائز اور سخت گناہ کی بات ہے۔ اگر غلطی سے کوئی ایسا کرے تو اس کو لوٹا لینا چاہیے۔ پھر اگر طلاق دینے کی رائے پر قائم ہو تو اسی میں طلاق دیں چاہیے جس میں صحبت کی ذمہ داری نہ آئی ہو۔ اس کی حکمت اور نکتہ بھی ظاہر ہے کہ ناپاکی کی حالت میں عورت قابلِ رغبت نہیں ہوتی۔ طہر کی حالت میں اس کا کافی امکان ہے کہ شوہر کے دل میں اس کی جانب رغبت پیدا ہو جائے اور طلاق دینے کا خیال ہی ختم ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا و خوش نودی کا احساس اور جذبہ پیدا ہو جائے۔

عن عبد اللہ بن عمرؓ انہ طلق امراة له وهي حائض فذكر عمرؓ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتغیظ فیہ رسول اللہ ثم قال لیراجعها ثم یمسکها حتی تطهر ثم یمض فان یکرالہ ان یطلقها فلیطلقها طاهراً قبل ان یمسکها فذلک العدة التي امر اللہ ان نطلق لها النساء (بخاری)

حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ انھوں نے اپنی بیوی کو ایسی حالت میں کہ اس کی ناپاکی کے ایام تھے طلاق دے دی تو ان کے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا آپ نے اس پر سخت برہمی اور ناراضی کا اظہار فرمایا۔ حکم فرمایا کہ عبد اللہ بن عمر کو چاہیے کہ وہ اس طلاق سے رجعت کرے اور بیوی کو اپنے پاس اپنے نکاح میں رکھے۔ یہاں تک کہ ناپاکی کے ایام ختم ہو کر طہر کے ایام آجائیں اور پھر اس طہر کی مدت ختم ہو کر دوبارہ ناپاکی کے ایام آجائیں اور پھر اس طہر کے ایام ختم ہو کر دوبارہ ناپاکی کے ایام آجائیں اس کے بعد پھر وہ طہر کی حالت میں آجائے تو اس حالت میں اگر وہ طلاق دینا چاہتا ہے سمجھے تو اس طہر میں اس سے صحبت کئے بغیر اس کو طلاق دے دے۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہی وہ مدت ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں حکم دیا گیا ہے :

نطلقوهن لعدتهن

اس واقعہ میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد اللہ بن عمرؓ کو رجعت کرنے کا حکم دیا اس سے معلوم ہوا کہ عورت کو حیض کے ایام میں طلاق دینا ناجائز اور سخت گناہ ہے۔ لیکن یہ طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اگر طلاق واقع نہ ہوئی ہوتی تو رجعت کی ضرورت ہی نہ ہوتی اور آپ رجعت کا حکم دینے کے بجائے یہ فرماتے کہ طلاق واقع نہ ہوئی۔

تین طلاق دینا سخت گناہ ہے

اسی طرح بیک وقت تین طلاق دینا سخت گناہ ہے۔ اور قرآن مجید

کے بتلائے ہوئے طریق طلاق کے خلاف ہے اور اہل جاہلیت جس قدر چاہتے تھے طلاقیں دے کر رجوع کر لیا کرتے تھے۔ اس لیے آیت کریمہ نازل ہوئی: الطلاق مَرَّتَانِ: یعنی ایسی طلاق دوبارہ ہے۔ جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے۔ پھر اگر تیسری طلاق دے تو اس کے بعد جب تک وہ عورت برضا خود کسی خاوند سے نکاح نہ کرے پہلے کے لیے وہ حلال نہیں ہو سکتی۔ حضور اقدسؐ نے اس نکاح کے ساتھ صحبت کرنے کو بھی شرط فرمایا، اور اس اشراط سے ہماری یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ وہ عورت خاص حلالہ کی غرض سے دوسرے سے نکاح کرے گی بلکہ نکاح تو ہمیشہ کی آبادی کی غرض سے کرے۔ مگر اتفاقاً اگر وہاں بھی طلاق ہو جائے تو شوہر اول سے نکاح جائز ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں فرماتا ہے: فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غیرہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے ایک سے زیادہ طلاقیں دینی ہوں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں نہیں بلکہ متعذر دِنَعَات اور مختلف وقفوں میں دی جائیں۔

حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص کے متعلق اطلاع ملی کہ اس نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ تین طلاقیں دے دی ہیں تو آپؐ سخت غصہ کی حالت میں کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرمایا کہ ابھی جب کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں کیا کتاب اللہ سے کھیلا جائے گا؟ یعنی ایک ساتھ تین طلاقیں دینا اس کتاب اللہ کے ساتھ گستاخانہ کھیل اور مذاق ہے، جس میں طلاق کا طریقہ اور قانون پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ایک صحابیؓ کھڑے ہو گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اس آدمی کو قتل نہ کر دوں جس نے یہ حرکت کی ہے۔

عن محمود بن لبید قال لخبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن رجل طلق امراتہ ثلاثاً تطليقات جمعاً فقام غضبان ثم قال ایعب بکتاب اللہ عزوجل وانا بین اظهرکم حتی قام رجل فقال یا رسول اللہ الا اقتله۔ (نسائی)

اور امام طحاوی نے روایت نقل کی ہے کہ ایک شخص حضرت ابن عباسؓ کے پاس آیا، اُس نے کہا کہ میرے چچا نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے ڈالی ہیں۔ انہوں نے جواب دیا: ان عملک عصى اللہ فاشم واطاع الشیطان: تیرے چچا نے اللہ کی نافرمانی کی اور گناہ کا ارتکاب کیا اور شیطان کی پیروی کی۔

علامہ زحمتی نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جو شخص ایسا آتا جس نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی ہوں تو اُسے آپ مارتے تھے اور اس کی طلاق کو نافذ کر دیتے تھے۔ ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو سو طلاقیں دی ہے۔ آپ کے خیال میں مجھ پر کیا چیز عائد ہوتی ہے۔ ابن عباسؓ نے کہا: وہ تین طلاقیں کے ذریعہ تجھ سے آزاد ہو گئی اور سوستانوے طلاقیں کے ذریعہ تو نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے تمسخر اور استہزاء کیا۔ (موطا امام مالک)

دارقطنی میں ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو ہزار طلاقیں دے ڈالیں۔ اس کے لڑکوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر واقعہ بیان کیا اور پوچھا کہ اب کوئی راستہ ہے یا نہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارا باپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی راستہ نکالتا۔ اس کی بیوی تین طلاق سے بائیں ہو گئی اور نو سو ستانوے طلاقیں کا گناہ تمہارے باپ کی گردن پر رہا۔ سنن بیہقی میں ہے کہ اس شخص نے عمران بن حصین سے پوچھا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو سو طلاقیں دیں۔ تو حضرت عمران نے فرمایا: اثم بربہ و حرمت علیہ امراتہ؛ اس نے گناہ کیا اور اس کی بیوی اس پر حرام ہو گئی۔

ان تمام روایات کو عمیق و گہری نظر سے دیکھا جائے تو واضح ہو جائے گا کہ اس نے بیک وقت تین طلاقیں کے دینے سے سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ اور اس سے باز رہنے کی کتنی سخت ہدایت کی ہے مگر اس کے باوجود مسلم معاشرہ میں بُرا اثر پیدا ہو رہا ہے۔ یقیناً تین طلاق دینے والے کا یہ فعل شریعت کی نظر میں انتہائی مذموم اور قبیح ہے۔ اور یہ خلاف سنت کھلی بدعت اور صریح گناہ کا کام ہے۔ اور شریعت کے تفسیریں کر رہا اختیار کا غلط اور بے جا اور بے محل استعمال ہے۔

ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اس نازک اور اہم مسئلہ کو سمجھیں۔ ناگزیر مجبوری اور سخت ضرورت کے وقت اپنے اختیار طلاق کو استعمال کریں۔ جس طریقہ پر شریعت نے اسے استعمال کرنے کو مباح قرار دیا ہے اور بیک وقت تین طلاقیں ہرگز نہ دیں۔ جو خلاف سنت ہیں۔ ایسے کرنے والے کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ اگر مرد کے لیے طلاق بالکل ناگزیر ہے تو اُسے طلاق کا شرعی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔

۱۔ صرف ایک طلاق دے جائے یعنی شوہر بیوی سے کہے ہیں نے تجھے طلاق دی

(۲) طلاق دو گواہوں کی موجودگی میں دی جائے۔

(۳) طلاق حالتِ طہر میں دی جائے۔ یعنی اس زمانہ میں دی جائے جس میں شوہر نے اس سے صحبت بھی نہ کی ہو۔

(۴) ایک طلاق دینے کے بعد عدت گزرنے دی جائے۔ عدت تین حیض ہے۔ اگر ماہواری آرہی ہو اور اگر حمل ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے اور اگر ماہواری نہ آئی ہو تو اس کی عدت تین ماہ ہے۔ عدت کے اندر شوہر رجوع کر سکتا ہے۔ رجوع کے لیے صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ میں نے رجوع کر لیا۔ رجوع بھی دو گواہوں کی موجودگی میں ہو تو بہتر ہے۔

(۵) عدت کے اندر رجوع نہیں کیا تو عدت گزرتے ہی طلاق بائن ہو جائے گی۔ مرد کو اب رجوع کا حق باقی نہیں رہے گا۔ لیکن زوجین اپنی رضامندی سے تجدیدِ نکاح کر سکتے ہیں۔ اور طلاق کا یہ طریقہ بہتر ہے۔ کہ اس میں مرد کو بار بار اپنے فیصلہ پر غور کرنے کا موقع ملے گا اور اس کا یہ عمل سوچا سمجھا اور غور و فکر کیا ہوا ہوگا۔ جس میں نہ توجہات اور نفسانیت کا رفرما ہوں گے اور نہ اسے وقتی غصہ اور کسی فوری داعیہ کا نتیجہ کہا جائے گا۔ اور نہ اس کے بعد دونوں کو اس حرکت پر پچھتاوا ہوگا۔

فا الحسن ان يطلق الرجل امراته تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها
وبتركها حتى تنقضي عدتها لان اصحابه كانوا يستحبون ان لا يزبدوا في
الطلاق على واحدة حتى تنقضي العدة۔ (ہدایہ اولین)

طلاق کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایک طلاق دی جائے۔ وہ بھی اس وقت جب کہ عورت پاک ہو، (حیض میں نہ ہو) اور اس نے ایام گزارنے کے بعد ابھی تک صحبت نہ کی ہو پھر ایک طلاق دے کر یونہی چھوڑ دیا جائے۔ یہاں تک کہ مدت پوری ہو جائے اور یہ طریقہ اس لیے بہتر ہے کہ صحابہ کرامؓ خود اس کو پسند کرتے تھے کہ ایک طلاق سے زیادہ نہ دیں اور عدت پوری ہونے دیں۔

کچھ لوگ اس طریقے کے خلاف ایک سانس میں تین طلاقیں دے ڈالتے ہیں۔ یہ طریقہ بالکل غلط اور

تین طلاقوں کا حکم

اسلامی تعلیمات اور معاشرتی زندگی کے خلاف ہے اور ایسا کرنے والا سخت گناہ گار ہوگا۔ باوجود اس کے یہ حقیقت اچھی طرح لازماً ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں چاہے بیک لفظی جائیں یا متعدد الفاظ میں یہ طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد رجعت کرنا جائز نہیں۔ بلکہ خاوند رجحیت کے اختیار ہی سے محروم ہو جاتا ہے۔ شریعت کا یہ وہ مسئلہ ہے جس پر اہل سنت والجماعت، ائمہ اربعہ (حضرت امام اعظم ابوحنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ) کا اتفاق ہے اور یہی رائے دیگر اکابر ائمہ فقہ و حدیث مثلاً اوزاعی، ثقفی، زہری، ثوری، اسحاق، ابو ثور اور امام بخاری رحمہم اللہ کی ہے۔ بلکہ جمہور صحابہ، تابعین اور تمام ائمہ سلف و خلف اسی کے قائل ہیں ہاں البتہ جو سنت والجماعت سے خارج ہیں اور ائمہ اربعہ کی تقلید نہیں کرتے ایسے لوگ اس کے مخالف ہیں اور ان کے اختلاف کی کوئی حقیقت تو نہیں مگر لمحہ فکریہ ضرور ہے۔ جو سواد اعظم مسلمانوں کے معاملات میں مداخلت کر کے انھیں قرآن و سنت اور اجماع کی راہ سے باز رکھ رہے ہیں۔

طلاق ثلاثہ کے واقع ہونے کے بعد مطلقہ عورت کو بغیر حتی تنکح زوجاً غیرہ کے اسی مرد سے زندگی بسر کرنیکی ہدایت کرتے ہیں اور اس کارروائی کو اپنا ایک نمایاں کارنامہ ظاہر کرتے ہیں جو درحقیقت قرآن و سنت کے خلاف ہے۔

حضرت امام نوویؒ "شرح مسلم میں لکھتے ہیں: قد اختلف العلماء فی من قال لامراتہ انتا طالق ثلاثاً فقال الشافعی ومالک وابوحنیفہ واحمد وجماہیر العلماء من السلف والخلف تفق الثلاث: اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ تجھے تین طلاقیں ہیں تو اس کے حکم کے مسئلہ میں علماء کا اختلاف ہے۔ شافعی، مالک، ابوحنیفہ احمد اور سلف اور خلف کے تمام علماء جمہور کی رائے یہ ہے کہ تین طلاقیں واقع ہو جائیں گے۔

علامہ ابن ہمامؒ شرح ہدایہ میں لکھتے ہیں وذهب جمہور من اصحابہ والتابعین من بعدہم من ائمۃ المسلمین الی انہ تفق الثلاث۔ (فتح القدیر)

جمہور صحابہ کرامؓ حضرات تابعین اور بعد کے ائمہ مسلمین کا یہ خیال ہے کہ تین طلاقیں پڑ جائیں گی۔ علامہ عینیؒ "شرح بخاری" میں رقم طراز ہیں وذهب جماہیر العلماء من التابعین ومن بعدہم منهم الاوزاعی والنقعی، والثوری وابوحنیفہ واصحابہ ومالک والشافعی

والوالثور وعبيد وآخرون كثيرون على من طلق امراته ثلاثاً وقضى ولكنه ماتم -
(عمدة القاری)

تابعین میں جہو علماء اور ان کے بعد کے لوگ مثلاً اوزاعی، نقعی، ثوری، ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب مالک، شافعی اور ان کے اصحاب، احمد اور ان کے اصحاب، اسحاق، ابو ثور، عبید اور بہت سے دوسرے راۓ فقہ کا مسلک یہ ہے کہ جس شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیں وہ پڑیں گی، لیکن طلاق دینے والا گناہ گار ہوگا۔

حاصل کلام مرد کو ہر صورت میں طلاق احسن اور بہتر طریقے کو اپنانا چاہیے۔ لیکن طلاق احسن کے خلاف کسی نے ایک ہی مجلس میں تین طلاقیں دیدیں تو تینوں طلاقیں پڑ جائے گی اور اس لیے پڑ جائے گی کہ ہر مرد کو تین طلاق دینے کا اختیار ہے۔ اب وہ اپنے اختیار کو صحیح طریقے پر استعمال کرے یا غلط طریقے پر، اس کے عمل کا اثر تو بہر حال پڑنا ہی چاہیے۔

جیسے کہ حیض کی حالت میں طلاق دینا گناہ ہے، لیکن اس حال میں طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ مگر اس عمل کا اثر ضرور مرتب ہوگا۔

عن ابن شہاب عن سہل قال فطلقها ثلاثاً تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ابوداؤد)

سہل نے کہا کہ (عومیر نے) تین طلاقیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نافذ فرمایا۔

عن عائشة رضي الله عنها ان رجلاً طلق امراته ثلاثاً تزوجت فطلق فسئل النبي صلى الله عليه وسلم اتحل للأول قال حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیں پھر اس نے دوسرے مرد سے نکاح کیا۔ پھر اس نے بھی (قبل جماع) طلاق دے دی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا اب یہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں جب تک کہ دوسرا (شوہر) بھی اس طرح کا مزہ چکھ لے جس طرح پہلے (شوہر) نے چکھا ہے۔ اس روایت کو امام بخاری

نے من جواز الطلاق الثلث کے ماب میں ذکر کیا ہے اس حدیث سے نہ صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ تین یکجائی طلاقیں واقع ہو جاتی تھیں بلکہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ اتنا معروف و مشہور تھا کہ حضرات صحابہؓ اس کے جواب کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مراجعت کو ضروری نہ سمجھتے تھے۔

أَنْتَ رَجُلًا جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ إِنِّي ظَلَمْتُ امْرَأَتِي ثَمَانِي تَطْلِيقًا
فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَمَا قِيلَ لَكَ قَالَ قِيلَ لِي إِنَّهَا قَدْ بَانَتْ مِنْكَ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ صَدَقُوا هُوَ
مَا يَقُولُونَ۔ (موطأ امام مالک)

ایک شخص عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا میں نے اپنی بیوی کو آٹھ طلاقیں دی ہیں۔ ابن مسعودؓ نے فرمایا: اس کے بارے میں تم سے کیا کہا گیا؟ اس نے جواب دیا مجھ سے کہا گیا کہ وہ عورت تجھ سے جدا ہو گئی۔ انہوں نے فرمایا: لوگوں نے سچ کہا۔ یہ مسئلہ ایسا ہی ہے، جیسا لوگ کہتے ہیں۔

اس قسم کی احادیث بہت ہیں اور حضرات صحابہ کرامؓ کا بھی اس مسئلہ پر اجماع ہے۔ حضرات نے بحثیں کیں،،، حضرات صحابہ کرامؓ کی رائے نقل فرمائی ہیں۔ اس کی تفصیل ”شرح معانی الآثار“ میں مذکور ہے۔ فقہ و فتاویٰ میں موجود ہے۔ علامہ تیمیہ کے جَدِّ اِمجد علامہ ابوالبرکات عبد السلام نے اس مسئلہ پر گفتگو کرتے ہوئے حضرات صحابہ کرامؓ کے اجماع کو ان الفاظ میں واضح فرمایا ہے۔
وهذا كله يدل على اجماعهم على صحته وقوع الثلث بكلمة الواحدة۔ (منتقى الاخير)
اور مذکورہ ساری باتیں بیک لفظ دی ہوئی تین طلاق کے واقع ہو جانے پر صحابہ کرامؓ کے اجماع کو بتاتی ہیں۔

مذکورہ بالا روایتوں سے

اور حضرات صحابہ کرامؓ کے

طلاق ثلاثہ کے بعد رجعت درست نہیں

اجماع کے پیش نظر حضرات محدثین، ائمہ کرام اور بعد کے علماء و فقہاء نے تین طلاقیں کو تین ہی مانا ہے۔ چاہے وہ بیک لفظ دی گئی ہوں یا بیک مجلس اور اگر کسی عالم نے اس اجماع کے خلاف فتویٰ دیا تو محدثین اور فقہاء کی ایک جماعت نے اُسے ناقابل اعتبار تحریر فرمایا ہے۔

علامہ زرقانی نے ’شرح موطأ امام مالک میں لکھا ہے: والجمہور علی وقوع الثلث بل حکى ابن عبد البر الاجماع قائلًا ان خلافه شاذ لا يلتفت اليه۔

علمائے جمہور کی رائے یہ ہے کہ تین ہی (طلاق) ٹھہرے گی بلکہ علامہ ابن عبدالبرؒ نے اس مسئلہ پر اجماع بیان کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ اس کے خلاف کچھ کہنا شاذ ہے جس کی طرف دھیان نہیں دینا چاہیے۔ علاوہ ازیں کئی محدثین نے علامہ ابن عبدالبرؒ سے بھی زیادہ سخت رائے دی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اس مسئلہ میں کوئی رائے دینا اہل سنت والجماعت کے متفقہ مسلک کے خلاف ہے اور کچھ کہنا بدعت ہے۔ اس لیے اس کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے۔

علامہ عینی شرح بخاری میں تحریر فرماتے ہیں: وقالون مخالف فيه فهو شاذ لاهل السنة وانما تعلق به اهل البدعه ومن لا يلتفت اليه لشذوذه من الجماعة۔ اس مسئلہ میں جنہوں نے اختلاف کیا ہے وہ اہل سنت کی رائے کے لحاظ سے شاذ ہے۔ یہ اہل بدعت اور ان لوگوں کی رائے ہو سکتی ہے جن کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے کیوں کہ ان لوگوں نے اہل سنت والجماعت سے علاحدگی اختیار کی نیز محقق امام ابن ہمام اور علامہ ابن نجیم مصری لکھتے ہیں: لا حاجة الى الاشغال بالادلة على رد قول من انكروا قول التلث جملة لانه مخالف الاجماع كما حكا في معراج و لذا قالوا لو حكم حاكم بان التلث نعم واحدة لم ينفذ وحكمه لانه لا يسوغ فيه الاجتهاد ولانه خلاف والاختلاف (فتح القدير البورالرائق)

جو لوگ بیکے وقت تین طلاقیں کو پڑھانے سے انکار کرتے ہیں ان کے رد میں دلائل پیش کرنے کی چنداں ضرورت نہیں۔ کیوں کہ یہ بات اجماع کے خلاف ہے اس بناء پر فقہانے کہا ہے کہ اگر کسی حج نے یہ فیصلہ دے دیا کہ ایک وقت میں دی جانے والی تین طلاقیں کو ایک ہی سمجھا جائے گا تو اس کا فیصلہ نافذ نہ ہوگا کیوں کہ یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں اجتہاد کی گنجائش ہو اور اس لیے بھی کہ اسے علمی اختلاف نہیں کہا جاسکتا بلکہ مخالفت کہنا ہی مناسب ہے۔

مشہور و معروف محدث حضرت امام زہری علیہ الرحمہ کا فتویٰ مصنف بن عبدالرزاق میں نقل کیا گیا ہے۔ امام زہری نے فرمایا کہ: اگر کسی نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیں اور کسی نے فتویٰ دیا کہ رجعت کر لو اس بنیاد پر طلاق دینے والے نے رجعت کر لی اور مطلقہ سے وطی کی تو جس شخص نے فتویٰ دیا اسے عبرت ناک سزا دی جائے گی۔ مرد اور عورت کے درمیان تفریق کرادی جائے گی اور اس ناجائز وطی پر تاوان بھی برداشت

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

مولوی ابوالحسن محمد رمضان قادری کلیان پوری استاد دارالعلوم لطیفیہ حضرت مکان دلیور

فہرہ و فصل علی رسولہ الکریم

انسانی زندگی کی تہذیب و تمدن، عروج و ارتقاء کا معیار اتفاق اور اتحاد پر موقوف ہے۔ نیز اگر یہ کہا جائے کہ ”اتفاق و اتحاد“ تہذیب و تمدن اخوت و مساوات کا مرکز ہے تو مضائقہ نہیں۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جہاں مذہبی اختلافات اپنے عروج پر ہیں وہیں سماجی، معاشرتی اور خانگی اختلافات بھی آج کے دور میں کہیں اس سے بڑھ کر ہی ہیں۔ اتفاق و اتحاد ایک ایسی چیز ہے جس کے پسندیدہ ہونے پر کائنات کے تمام انسانوں کا خواہ وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے کیوں نہ ہوں اتفاق ہے۔ اس میں دورائے ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ لیکن تجربات اور مشاہدات یہ بتلاتے ہیں کہ اتفاق و اتحاد کے مفید اور ضروری ہونے پر سب کے اتفاق کے باوجود وہ یہ رہا ہے کہ انسانیت فرقوں، گروہوں اور پارٹیوں میں بکھری ہوئی نظر آ رہی ہے۔ پھر ہر فرقہ کے اندر فرقہ اور پارٹی کے اندر پارٹیوں کا لامحدود سلسلہ ایسا ہے کہ صحیح معنوں میں دو آدمیوں کا اتفاق بھی ایک افسانہ بن کر رہ گیا ہے۔

مسلمانوں میں یہ فرقہ بندی اسلام جیسے مقدس اور پاکیزہ دین کے لیے ایک بد نما داغ کی حیثیت رکھتی ہے۔ نیز ان مسائل کے اختلافات نے اسلام کو جتنا نقصان پہنچایا ہے شاید کہ اسلام کے دشمنوں نے

اتفاق و اتحاد نہ پہنچایا ہوگا۔

قرآن پاک نے فقط و عطف ہی بیان نہیں کیا، بلکہ اس کے حاصل کرنے اور باقی رکھنے کا ایک عادلانہ اور منصفانہ اصول بھی بتلایا ہے۔ جس کے ماننے سے کسی گروہ کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ مثلاً قرآن حکیم کا یہ نچوڑ

لقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنة: یعنی بے شک تمہارے لیے رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔ قرآن نے ہمیں رسول اللہ کی پیروی کرنے کی دعوتِ عمل دے رہا ہے۔ آپ احادیثِ کریمہ کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اتفاق و اتحاد کا گہوارہ کتنے حسین انداز سے بیان فرمایا ہے۔

ولبارک علیک حق، ولنفسک علیک حق، ولا بویلک علیک حق فاقول ذی حق حقہ او کما قال علیہ الصلوٰۃ والسلام: یعنی تمہارے پڑوسی کا تم پر حق ہے، اور تمہارے اپنے اوپر تمہارا حق ہے، تمہارے والدین پر تمہارا حق ہے، تمہارا ہر ایک کا حق کو تم دے دو۔

یہ ایک طویل حدیث شریف کا ٹکڑا ہے درجہ ذیل فقط ترجمہ پر اکتفا کیا جا رہا ہے۔

ایک صحابیؓ رسولؐ عبادات و ریاضات میں اس قدر نہمک رہا کرتے تھے کہ ساری رات تہجد گزار اور دن بھر روزہ دار۔ نہ انھیں اپنے بیوی بچوں کا خیال آتا تھا اور نہ ہی اپنے ملاقاتی یا تن بدن کا خیال رہتا تھا۔ حضورؐ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو فوراً اس صحابیؓ کو بلایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں نصیحت فرمائی کہ: میں تمام دنیا کے انسانوں سے بڑھ کر خدا سے ڈرنے والا ہوں اور اس کا متقی بندہ ہوں مگر اس کے باوجود رات کے کچھ حصہ میں آرام کرتا ہوں اور کچھ حصہ میں عبادت بھی کرتا ہوں۔ ہر ماہ میں چند روزے بھی رکھتا ہوں اور چند دنوں افطار بھی کرتا ہوں، اس کے بعد اس صحابی سے فرمایا: کہ تم پر تمہارے رب کا بھی حق ہے اور تمہارے ملاقاتیوں اور بیوی بچوں کے بھی حقوق ہیں۔ لہذا ہر ایک کا حق تم ادا کرو۔

اس حدیث شریف سے یہ بات واضح ہوئی کہ اگر ہم سب کے حقوق کو انصاف کے ساتھ ادا کریں گے تو اتفاق و اتحاد کا شیرازہ منتشر ہونے سے محفوظ رہے گا اور سماجی، اقتصادی اور خانگی ماحول بھی خوش گوار اور پُر لطف بنے گا۔

پروردگارِ عالم نے اپنے بندوں کے درمیان اسی عنوان کے تعلق سے ایک نسخہ اکیس طرح سے بیان فرمایا ہے:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

یعنی تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور فرقہ بندی مت کرو۔

مفسرِ قرآن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: کتاب اللہ ہو حبل اللہ

المعدود من السماء الى الارض - یعنی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے (ابن کثیر) قرآن کو رسی سے تعبیر کیا گیا ہے چونکہ یہی وہ رشتہ ہے جو ایک طرف اہل ایمان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم کرتا ہے اور دوسری طرف تمام مسلمانوں کو باہم ملا کر ایک جماعت بناتا ہے جیسا کہ قرآن شریف میں ایک جگہ اس مفہوم کو اس طرح واضح کیا گیا ہے - إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ اللَّهُ رَحْمَةً وَرَا - یعنی جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اللہ تعالیٰ آپس میں ان کی دوستی اور محبت پیدا فرما دیتا ہے۔

ایمان ایک ایسی لازوال نعمتِ عظمیٰ ہے کہ جس کو حاصل کر لینے کے بعد مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد کا سنگم بن جانا باہیہ - تاریخ میں بتلاتی ہے کہ فاروقِ اعظمؓ جس وقت اسلام سے دور تھے اس وقت اسلام اور اہل اسلام کو اپنی نظروں سے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے - معاملات تو درکنار کی بات تھی - لیکن جب انھوں نے اسلام قبول کر لیا تو بلال حبشیؓ اور صہیبؓ رومی جیسے مسلمانوں کو گلے سے لگا لیا اور دیکھنے والی نگاہوں نے انہیں کو ایک ہی صف میں دیکھا۔

نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز

سلام نے مسلمانوں کو موتیوں کی طرح ایک لڑی میں پرو دیا ہے اور ان کے دلوں سے کدورتیں اور بغض و عداوت ختم کر دیا۔ پروردگارِ عالم نے اس نعمت کا بطور احسان اس طرح بیان فرمایا:

إِذْ كَرِهَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَذْيَهُمْ أَذْيَهُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَةِ اللَّهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا

(ترجمہ) اللہ کا احسان اپنے اوپر یا د کرو جب تم میں بے رتھا اس نے تمہارے دلوں میں ملاپ کر دیا تو اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی ہو گئے اور تم ایک غارِ دوزخ کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا دیا (کنز الایمان)

اسلام کی بدولت مسلمانوں کے درمیان عداوت دور ہوئی اور آپس میں دینی محبت پیدا ہوئی حتیٰ کہ اوس و زریج کی وہ مشہور لڑائی جو ایک سو بیس سال سے جاری تھی، جس کے سبب سے رات دن قتل و غارت گری کی گریزاں رہی تھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے مٹا دی۔ اور جنگ کی آگ

ٹھنڈی کردی اور جنگجو قبیلوں میں الفت و محبت کے جذبات پیدا کر دئے۔

قرآن کا آفاقی پیغام ان داعیوں کو متنبہ کر رہا ہے جو امت مسلمہ میں نا اتفاقی کی بیج بونے میں کوشاں ہیں۔
 اِنَّ الَّذِیْنَ فَرَّقُوْا دِیْنَہُمْ وَ کَانُوْا شِیْعًا لَّسْتُ مِنْہُمْ فِیْ شَیْءٍ ؕ اِنَّمَا اَمْرُہُمْ اِلٰی اللّٰہِ ثُمَّ یُنَبِّہُہُمْ بِمَا کَانُوْا یَفْعَلُوْنَ :
 وہ جنہوں نے اپنے دین میں جدا جدا راہیں نکالیں اور کئی گروہ ہو گئے اے محبوب تمہیں ان سے کچھ علاقہ نہیں۔ ان کا معاملہ اللہ ہی کے حوالے ہے پھر وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کرتے تھے۔ (کنز الایمان)

تفسیر نعیمی میں ہے یہ مثال یہود اور نصاریٰ کی ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ یہود اکثر (۷) فرقہ ہو گئے ان سے صرف ایک ناجی باقی سب ناری ہوں گے۔ اور نصاریٰ بہتر (۲۲) فرقہ ہو گئے ایک ناجی باقی سب ناری ہوں گے۔ سوا اور میری امت میں بہتر (۳۳) فرقہ ہو جائیں گے وہ سب کے سب ناری ہوں گے سوائے ایک کے جو سوا اعظم یعنی بڑی جماعت ہے۔ اور ایک روایت میں ہے جو میری اور میرے صحابہ کی راہ پر ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے :

مَنْ دَعَا اِلٰی ہُدٰی کَانَ لَہٗ مِنَ الْاِجْزَاءِ مِنَ الْاِثْمِ مِثْلُ اَثَامٍ مِنْ تَبِعَہٗ لَا یَنْقُصُ ذَٰلِکَ مِنْ اِجْوَرِہُمْ شَیْئًا وَمَنْ دَعَا اِلٰی ضَلَالَۃٍ کَانَ عَلَیْہِ مِنَ الْاِثْمِ مِثْلُ اَثَامِہُمْ شَیْئًا
 جس نے ہدایت کی طرف بلایا اس کے لیے ہدایت پر چلنے والوں کا ثواب کے مثل ثواب ہوگا۔ اس کے ثواب میں کچھ کم نہ کیا جائے گا۔ اور جس نے گمراہی کی طرف دعوت دی اس پر گناہ کی تمام مرتبہ کے مثل گناہ ہوگا۔ اس کے گناہ سے کچھ کمی نہ ہوگی۔ اس حدیث شریف کی رو سے ان اشخاص کے لئے عبرت ہے جو سادہ لوح مسلمانوں کو گمراہیت کی غلامی ڈھکیلنے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ اور ان اشخاص کے لئے عزت ہے جو اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق تبلیغ دین حق کے لیے کوشاں ہیں۔

اسلام ایک عالمی اتحاد کا علمبردار ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ معاشرے کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں اور خوش حالی اور امن کی فضا قائم کریں۔
 اگر ہم حالاتِ حاضرہ کا جائزہ لیں تو یہ بات کھل کر ہماری نظروں کے سامنے آ سکتی ہے کہ یہ اخلاقیات

ہماری جہالت اور خود غرضی کا بھی نتیجہ ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ صہج ذیل مثال موضوع کے خلاف نہ ہوگی۔ ایک بازار میں چار اندھے بھیک مانگ رہے تھے۔ جس میں ایک سعودی عرب سے تعلق رکھنے والا تھا، دوسرا ایرانی، تیسرا ترکی اور چوتھا ہندوستان سے تعلق رکھنے والا تھا۔ ایک آدمی نے ان چاروں کو ۵ روپے دے کر کہا کہ جاؤ یا بچ روپے کی کوئی چیز لے کر آپس میں تقسیم کر لو۔ پانچ روپے کا نوٹ لے کر چاروں آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ پانچ روپے میں کیا خریدیں؟ عرب نے کہا میں عُنْب کھاؤں گا، ترکی نے 'روزم' اور ہندوستانی نے 'لاکھیں' اور ایرانی نے 'انگور' کھانے کی خواہش ظاہر کی (لاکھیں، انگور، عُنْب، روزم) یہ چاروں نام ایک ہی چیز کے ہیں۔ جسے ہم انگور کہتے ہیں۔ لیکن نام الگ الگ ہیں۔ اس اختلاف سے اندھے آپس میں جھگڑنے لگے اور اپنی اپنی زبان کے مطابق ہر ایک اصرار کرنے لگا کہ جس چیز کو میں پسند کرتا ہوں وہی لانا۔ آخر کار اس بے مطلب جھگڑے پر ایک ہوشیار اور بڑے ہاتھ لکھا آدمی آگیا اور ان کے جھگڑے کی وجہ دریافت کی۔ اس کے بعد یہ آدمی ان اندھوں سے کہا کہ ۵ روپے مجھے دو یہ مسئلہ آسان ہے میں بازار سے ہر ایک کی پسند کے مطابق چیز لاؤں گا۔ تم سب خوشی خوشی کھا لینا۔ چنانچہ اندھے راضی ہو گئے وہ پیسہ اس آدمی کے حوالے کر دیا۔ یہ شخص بازار سے انگور لایا اور ہر ایک کو دے دیا۔ ہر ایک نے اپنی اپنی زبان میں انگور کا طالب تھا۔ اور انگور مل گئے یہ سب خوش ہو گئے۔ اور جھگڑا بھی ختم ہو گیا۔ وہ اندھے پھل کی وجہ سے جھگڑ رہے تھے۔ مقصد چاروں ایک تھا، ہوشیار دانش ور جھگڑتے نہیں بلکہ امن چاہتے ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے مسلمانوں کے مابین اختلافات و انتشار کو الفت و محبت میں تبدیل فرما کر اتفاق و اتحاد کا پرچم اُپر دے۔ آمین بجاہ حبیبہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

دعا علیٰ اکابر البلاغ المبین

دست بکار و دل بیدار

مولوی حافظ عبد اللہ خان مجاہد باپلہ رانڈھرا، استاذ دارالعلوم لطیفیہ، ویلور

ہم انسانوں کو جو حقیقتیں حضرات انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ معلوم ہوئی ہیں ان میں سے ایک اہم حقیقت یہ بھی ہے کہ اس کارخانہ ہستی میں جو کچھ ہوتا ہے اور جس کے جو کچھ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے سب براہ راست اللہ تعالیٰ کے حکم اور فیصلہ سے ہوتا ہے۔ اور ظاہری اسباب کی حیثیت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو ہم تک پہنچنے کے لیے اللہ ہی کے مقرر کئے ہوئے ذریعہ اور راستے ہیں۔ پانی کی تقسیم میں ان کا اپنا کوئی دخل اور کوئی حصہ نہیں ہے۔ اسی طرح اس عالم وجود میں اسباب کی کارفرمائی بالکل نہیں ہے بلکہ کارفرما اور موثر صرف اللہ کی ذات اور اس کا حکم ہے۔

اس حقیقت پر دل سے یقین کر کے اپنے تمام مقاصد اور کاموں میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ کرنا اور اسی سے لو لگانا، اسی کی قدرت اور اسی کے کرم پر نظر رکھنا، اسی سے امید یا خوف رکھنا اور اسی سے دعا کرنا بس اسی طرز عمل کا نام دین کی اصطلاح میں توکل ہے۔ توکل کی اصلی حقیقت بس اتنی ہی ہے۔ ظاہری اسباب و تدابیر کا ترک کرنا توکل کے لیے لازمی نہیں ہے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام خاص کر سیدنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرامؓ اور ہر دور کے عارفین کا ملین کا توکل یہی تھا یہ سب حضرات اس کارخانہ ہستی کے اسبابی سلسلہ کو اللہ تعالیٰ کے امر و حکم کے ماتحت اور اس کی حکمت کا تقاضا جانتے ہوئے عام حالات میں اسباب کا بھی استعمال کرتے تھے۔ لیکن دل کا اعتماد اور بھروسہ صرف اللہ ہی کے حکم پر ہوتا تھا۔ اسباب کے استعمال میں بھی وہ اللہ کی رضا اور اس کے احکام کی تعمیل کا پورا پورا لحاظ رکھتے تھے نیز یہ بھی یقین رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ان اسباب کی پابند نہیں ہے۔ وہ اگر چاہے تو اس کے بغیر بھی سب کچھ کر سکتا تھا۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل توکل کی مثالیں اپنے کلام پاک میں جگہ جگہ بتائی ہیں۔ وہن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ (۱) اور جو شخص بھروسہ کرے اللہ پر پس اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ فاذا عزمتم فتوکل علی اللہ ان یحب المتوکلین (۲:۸)

پس جب آپ رائے بختہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ پر اعتماد کر لیں اور اللہ تعالیٰ ایسے اعتماد کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ وعلی اللہ
فتوکلوا ان کنتم مومنین (۶: ۸) اور اللہ پر نظر رکھو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ ان میں سے کہ اللہ فلا غالب لکم وان
لکم فمن ذالذی بینکم ومن بعد وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون: (۳: ۸) اے مسلمانو! اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا تو پھر
کوئی بھی تم پر غلبہ پانے والا نہ ہوگا اور اگر تم کو چھوڑ دے تو پھر اس کے بعد کون تمہاری مدد کرے گا۔ اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر توکل کرے توکل
کرنے والوں کی طرح۔

علامہ عبدہ نے آیت بالا کی تفسیر میں ارشاد فرمایا ہے: کس کام کا غم اگرچہ غور و فکر، رائے مشورہ اور ساز و سامان کے بعد
ہوتا ہے تاہم یہ کامیابی کی ضمانت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق بہر حال درکار ہے۔ کیوں کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ خارجی موانع اور عوائق پیدا
ہو جائیں اور وہ کام پورا نہ ہو سکے۔ اس لیے مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرے اور اس کی طاقت و رحمت پر اعتماد کرے جس نے
بھی نجم المولوی و نعم الوکیل کی حقیقت کو کما حقہ سمجھ کر اس پر ایمان لایا اور یقین کامل رکھا اور یہ جاننا کہ ہر شے رجوع الی اللہ
ہونے والی ہے اور اسی سے متعلق ہے یقیناً ایسا انسان کبھی حیران و پریشان نہیں ہو سکتا اور ہمیشہ رحمت و عنایت ایزدی اس کے شامل
حال ہوگی اور اس کا دل دنیا سے بے نیاز ہو کر بے جا تدابیر کی پریشانیوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور ان اسباب پر یقین کامل ہوگا کہ خالق
کائنات جتنی چیزیں مقدر فرمادی ہیں وہ ضرور ملیں گی۔

چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم اللہ پر ایسا توکل اور اعتماد کرو جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تم کو
اس طرح روزی دے گا جس طرح پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح کو بھوکے اپنے آشیانوں سے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے واپس آتے ہیں
(ترمذی، ابن ماجہ) بعض سطحی النظر یہ سوچ سکتے ہیں کہ پرندوں کی طرح مفت روزی ملے گی۔ حالانکہ مضمون حدیث اس پر بالکل
دال نہیں ہے۔ امام ذہبیؒ اس کی شرح میں فرماتے ہیں: کہ حقیقی توکل یہ ہے کہ اس میں اسباب ظاہری کو ترک نہ کیا جائے کیوں کہ اس میں
پرندوں کو رزق دینے کی صورت یہ بیان کی گئی کہ وہ صبح کو آشیانوں سے خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے واپس آتے ہیں یہ
نہیں کہا گیا کہ وہ اپنے آشیانوں میں پڑے رہتے ہیں اور ان کا رزق آسمانوں سے برس جاتا ہے۔

بعض لوگ اسباب کو ترک کر دینے اور ہاتھ پاؤں جوڑ کر بیٹھ جانے کو توکل خیال کرتے ہیں حالانکہ یہ توکل نہیں تعطل ہے اور
نظام عالم میں سنت اللہ کی خلاف ورزی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی بھوکا شخص سامنے رکھے ہوئے کھانے کو منہ میں نہ ڈالے اور
یہ سوچے کہ خود بخود حلق میں چلا جائے گا یا اولاد کا خواہش مند شادی نہ کرے اور یہ گمان کرے کہ بغیر ازدواجی زندگی کے اولاد ہو جائیگی
اس کی یہ خیال حماقت اور دیوانگی سے تعبیر کیا جائے گا۔ بہر حال توکل عمل کے منافی نہیں ہے۔ توکل کا تعلق قلب سے ہے اور عمل کا اعضا و جوارح

سے ہے اور دونوں اپنی اپنی جگہ ضروری ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا: یا رسول اللہ میں اپنی اونٹنی کو باندھ دوں یا کھلا چھوڑ دوں؟ حضور نے ارشاد فرمایا: اعقلها وتوکلها باندھ دو اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ یعنی توکل میں تدبیر کی ممانعت نہیں۔ ہاتھ سے تدبیر کرے اور دل سے اللہ پر توکل کرے اور تدبیر پر بھروسہ نہ کرے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر متوکل علی اللہ کون ہوگا؟ مسند خلافت پر ممکن ہونے کے باوجود دوسرے

ہی دن اپنے کاندھوں پر کپڑے کی تھان رکھ کر بازار کی طرف نکل کھڑے ہوئے جب حضرت عمر اور حضرت عبیدہ نے آپ سے پوچھا اے صدیق اکبر کدھر جا رہے ہو تو آپ نے جواب دیا اپنے بال بچوں کے لیے فکرِ معاش کرنے بازار جا رہا ہوں۔

مذکورہ بالا آیات و احادیث سے کئی طور پر واضح ہو رہا ہے کہ توکل اسباب کا نام نہیں بلکہ اسباب کو اختیار کرتے ہوئے سبب پر اس کے نتائج اور حصول مقصود کے لیے کامل بھروسہ کرے۔ اگر اسباب لایعنی اور بے ضرورت شئی ہوتی تو یقیناً خالق کائنات اس کی تخلیق نہ فرماتا۔ اور بلا اسباب ہر چیز عطا فرمادیتا۔

آئیے قرآنی آیات کے بعد ایک دو احادیث سے بھی توکل اور متوکلین کی فضیلت ملاحظہ فرمائیں:

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلعم نے فرمایا کہ میری امت میں سے ستر ہزار بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے وہ ایسے بندگانِ خدا ہوں گے جو منتر نہیں کراتے اور تشنگن بد نہیں لیتے اور اپنے پروردگار پر توکل کرتے ہیں۔ اس حدیث کا صحیح طور پر مطلب سمجھ لینے کے لیے یہ جان لینا چاہیے کہ رسول اللہ صلعم جس وقت مبعوث ہوئے اس وقت اہل عرب اور دوسری بہت سی چھوٹی بڑی قابل اصلاح برائیوں کے علاوہ حدیث میں مذکورہ دو برائیاں بھی عام طور پر رائج تھیں جب وہ خود یا ان کے کسی بیماری اور دکھ درمیں مبتلا ہوتے تو اس وقت کے منتر کرنے والوں سے منتر کراتے اور سمجھتے کہ یہ جنت منتر دکھ اور بیماری کو بھگانے کی آسان ترکیب ہے۔ اسی طرح جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے جن میں نفع و نقصان ہمارا اور حیات دونوں کا احتمال ہوتا تو تشنگن لیتے اگر تشنگن برانکلتا تو سمجھتے کہ یہ کام ہم کو اس نہیں آئے گا اس لیے پھر اس کو نہیں کرتے۔ الغرض منتر اور تشنگن کو بھی نقصان سے بچنے کی آسان تدبیر سمجھتے تھے۔ پس اس حدیث کا یہی مطلب ہے کہ جنت میں بے حساب جانے والے بندگانِ خدا وہ ہوں گے جنہوں نے اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کر کے منتر اور تشنگن بد کے غلط طریقوں کو چھوڑ دیا ہو۔

حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آدمی کی سعادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے مقدر فرمایا اسی پر راضی رہے اور آدمی کی محرومی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے مقدر فرمایا اسی سے ناراض ہو۔ (احمد - ترمذی)

(بقیہ صفحہ 22 پر ملاحظہ ہو)

ایک دفعہ آقائے کائناتؑ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو مٹی میں لیٹے ہوئے دیکھا۔ دایاں ہاتھ سر کے نیچے تھا (قربان جائیے شیر خدا کے اس فقر و خاکساری پر) سر کاڑنے جب اٹھیں اس حال میں دیکھا تو فرطِ محبت سے پیار بھرے لہجے میں فرمایا: اٹھو! اے ابوتراب!! اس طرح یہ لقب مشہور و مقبول ہو گیا۔ آپؑ کی شجاعت تو بے مثل روایت بن چکی تھی۔ اسی عظیم ہستی سے متعلق چند واقعات، جن سے آپؑ کی شجاعت، کردار، ایثار، عدل، نہایت و زرافت کا پتہ چل سکے۔ قارئین "اللطیف" کے پیشِ خدمت ہے۔

حضرت علیؑ نے کبھی بھی بت کی پرستش نہ کی۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے نوجوانوں میں سے تھے پختہ عمر لوگوں میں حضرت ابوبکر صدیقؓ تھے اور خواتین میں حضرت خدیجہؓ تھیں۔ ہجرت کے وقت حضورؐ نے اپنے بستر مبارک پر حضرت علیؑ کو ہی منتخب فرمایا اور اپنی چادر مبارک اتار کر ان کے اوپر ڈال دی۔ کفار مکہ جنہوں نے محاصرہ کر رکھا تھا۔ دیکھا اور یہی سمجھا کہ حضورؐ ہی خواہیدہ ہیں۔ حالاں کہ انہیں کے سامنے سے گزر چکے تھے اور قدرت کا کرشمہ یہ کہ سب کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا اور کسی کو خبر نہ ہوئی۔ یہ واقعہ حقیقتِ محمدیؐ سے وابستہ ایک اہم نکتہ بن کر رہ گیا۔ جو اس وقت کا موضوع نہیں ہے۔ یہاں حضرت علیؑ کا انتخاب اہمیت رکھتا ہے۔ ہجرت کے بعد حضرت علیؑ تین دن تک مکہ میں رہے۔ اور حسبِ کیم نبویؐ امانتیں واپس کرتے رہے۔ بعد میں آپؑ نے

اسی راہ سے ہجرت کی جس راہ سے حضورؐ کا گزر ہوا تھا۔ سرورِ کائنات کے نقش قدم کی نورانی ضیا پاشی رگنذر کی نشان دہی کر رہی تھی۔ اور نبی منزل کی طرف لے جا رہی تھی۔

حضرت علیؑ کا نکاح خاتونِ جنت جگر گوشہ رسولؐ فاطمہؑ سے ہوا۔

بیابان :

کے دوسرے سال ماہ محرم کے شروع میں ہوا۔ اس

وقت آپؐ کی عمر شریف ۲۱ سال اور ۵ ماہ تھی اور بی بی فاطمہؑ الزہراءؑ کی عمر شریف ۵ سال ۶ ماہ تھی۔

اس عقد کے سلسلہ میں شمس التواریخ ج ۴ میں ایک دل چسپ واقعہ نقل ہے جو آج کے

اسلامی معاشرہ کے لیے قابلِ اتباع ہے۔ نقل ہے کہ بیت المعمور میں تمام ملائکہ کو جمع کر کے ان دو اراج

کا عالمِ قدس میں نکاح کر دیا گیا تھا۔ اور بذریعہ وحی حضورؐ کو حکم ہوا کہ زمین پر اس کی تکمیل کر دی جائے۔ اس کی

صورت یوں ظہور میں آئی کہ حضرتؑ کی خدمت میں حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ کی جانب سے حضرت عمرؓ نے پیام پیش

کیا۔ جب حضرت عمرؓ نے درخواست پیش کی تو حضورؐ نے مسکرا کر فرمایا کہ یہ درخواست تو حضرت علیؑ کو خود رو بہ

پیش کرنی ہوگی۔ حضرت عمرؓ نے حضرت علیؑ کو حکیمِ نبویؐ سنا دیا۔ اور ساتھ چلنے کو کہا۔ حیا کے باعث حضرت علیؑ

حضرت عمرؓ کے ساتھ دربارِ نبویؐ میں پہنچے نبیؐ نگاہ کئے ہوئے آئے اور خاموش بیٹھ گئے۔ عرضداشت کی جرات نہ

کی۔ حضورؐ نے کچھ لمحے گزرنے کے بعد حضرت علیؑ کی طرف دیکھا اور پیار بھرے لہجے میں ہمت افزائی کی۔ کہو، علیؑ!

کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت علیؑ نے دبی ہوئی آوازیں بی بی فاطمہؑ الزہراءؑ کا ہاتھ مانگا۔ حضورؐ نے پہلا سوال

یہ کیا کہ: مہر کیا دو گے؟ حضرت علیؑ نے کہا: میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضورؐ نے یاد دلایا کہ تمہارے

پاس زرہ نہیں ہے؟ (یہ خطیبہ نام کی زرہ حضورؐ ہی کی دی ہوئی تھی) فرمایا اسی کو بیچ کر رقم لے آؤ۔ حضرت

عثمانؓ غنی نے خاصی قیمت فوراً دے کر اس زرہ کو خرید لیا۔ اور وہ رقم حضورؐ کی نذر کر دی۔ اس میں سے کچھ رقم اٹھا

کر حضورؐ نے کچھ خورے منگوائے اور نکاح پڑھ دیا۔ سارے اصحابؓ جمع تھے۔ اپنی قرۃ العین کے اس نکاح کی

خوشی میں حضورؐ نے طبق میں رکھے ہوئے خورے کو اپنے دست مبارک سے اصحابِ کرامؓ کے درمیان اچھال

دیا۔ اور فرمایا: لوٹ لو۔ اصحابؓ ایک دوسرے پر گرتے ہوئے خورے چنے لگے۔ ایک صحابیؓ نے دوسرے

صحابیؓ کے خلاف فوراً شکایت کی یا رسول اللہ! انہوں نے میرے ہاتھ لگا ہوا خورمہ چھین لیا ہے۔ کیا یہ ان

کے لیے جائز ہے؟ حضورؐ نے انتہائی مسرت کے لہجے میں فرمایا: اس وقت کسی کے منہ سے بھی چھین کر کھالے تو میں

اجازت دیتا ہوں۔

بی بی فاطمہؓ

حضرت عباسؓ نے فرمایا بی بی فاطمہ الزہراءؓ کی پیدائش
اس زمانہ میں ہوئی جب کہ کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر

ہورہی تھی۔ حضورؐ کی بعثت کے دیرھ سال بعد سیلاب میں کعبہ کی دیواریں گر گئیں، اس لیے دوبارہ
تعمیر ہوئیں۔ اس وقت حضورؐ کی عمر شریف ۳۵ سال کی تھی۔ بعثت کے تقریباً ایک سال بعد سیدہ امی ولادت
ہوئی۔

مگر آپؐ جس نے اس کو اذیت دی، اس نے مجھے اذیت دی۔ جس نے اسے رنج دیا اس نے مجھے رنج دیا۔

ایک بار حضرت عائشہؓ نے حضرت فاطمہؓ کو آتے دیکھا تو فرمایا: بالکل حضورؐ کی چال کے مشابہ ہے
حضرت عائشہؓ بنت طلحہؓ نے ام المومنین عائشہؓ سے روایت کیا ہے کہ میں نے بات چیت کے انداز میں
فاطمہؓ سے زیادہ کسی کو حضورؐ کے مشابہ نہیں دیکھا۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ حضورؐ جب کسی سفر پر جاتے یا جنگ کے لیے جاتے تو آخری کام
جو ادا فرماتے وہ یہ تھا کہ فاطمہؓ سے جا ملتے اور واپس آتے تو پہلا کام یہی ادا کرتے اور پھر ازواج مطہرات کے
پاس جاتے۔ آپؐ (بی بی فاطمہؓ) کی وفات ۳ رمضان ۱۱ھ ہجری شب سہ شنبہ (حضورؐ کے پردہ فرمانے کے
چھ ماہ کے بعد) ہوئی۔

جنگ بدر

جنگ بدر ۲ھ ہجری میں واقع ہوئی، اسلامی تاریخ
کے دھارے کا رخ بدلنے والا یہ معرکہ اتنا اہم تھا کہ

خدا کے رسولؐ (فداہ ابی وامی روحی وجسدی، مالی و ولدی) نے العرش کے مقام میں ساری رات بارگاہِ
ایزدی میں محو مناجات رہے: اے اللہ! اگر یہ ٹٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو آج کے بعد تیری عبادت نہیں ہوگی
دو گھوڑے، آٹھ تلواریں اور تین سوتیرہ (۳۱۳) جاں بازوں کے ذریعہ مقابلے پر اترے تھے۔ حضرت علیؓ کو کم
اللہ وجہ یہاں علم بردار رہے۔ صبح ہوئی تو حضورؐ نے حضرت علیؓ کو طلب کیا۔ اپنی تلوار ذوالفقار حوالے کیا اور
جنگ کے بعد ہمیشہ کے لیے بخش دی۔

واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرة لا ولی الا بصار

جنگِ اُحد

۳ سنہ ہجری شوال میں ہوئی تھی۔ جس میں حضورؐ کی مقرر کی ہوئی حد کو فوج فتح کے جوش میں پار کر کے آگے بڑھی تو کفار نے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ حضورؐ کے چار دندانِ مبارک شہید ہوئے۔ حضرت علیؑ نے حضورؐ کو سہارا دیا۔ طلحہ بن عبید اللہ بھی ان پہنچے۔ حضورؐ کے سر میں چار حلقے گھس گئے تھے۔ حضرت صدیقِ دوڑے ہوئے آگے بڑھ کر دانت سے حلقے کھینچ لیے۔ جب خون نکلا تو حضرت ابوسعید خدریؓ کے والد ماجد مالک بن سنان اپنے لبوں سے سارا خون چوس کر نگل گئے۔ حضورؐ نے فرمایا: جس کے خون میں میرا خون سرایت کر گیا ہو اُسے جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی۔ مصعب بن عمیرؓ علم بردار رہے تھے۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت علیؑ نے آگے بڑھ کر حکم کو ماتھ میں لے لیا۔

جنگِ خندق

۵ سنہ ہجری شوال میں واقع ہوئی۔ جس میں حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ نے خداداد کمال کا مظاہرہ کیا۔

جنگِ خیبر

۶ سنہ ہجری محرم میں واقع ہوئی۔ مدینہ کے شمال مشرق میں شترمیل پر یہودیوں کی آبادی تھی۔ حضرت علیؑ آشوبِ چشم سے مجبور تھے۔ حضورؐ نے اپنے بارگِ لعابِ دہن سے شفا بخشی اور جنگِ پیروانہ کیا۔ روایتِ شہور ہے کہ انس بن مالکؓ نے دوزخ والی ڈیرِ خیبر جو چالیس آری اٹھانہ سکتے تھے حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ نے اس کو ایک ہاتھ سے اکھیر کر اسی کو ڈھال بنالیا اور مسلمانوں کے لیے راستہ کھل گیا۔

اہلِ عرب کے مزاجوں کا کیا کہنا؟ حضرت عثمانؓ کے ردِ خلافت میں حاصل شدہ فتوحات کی تفصیل یہاں ضروری نہیں۔ مختصر یہ کہ موجودہ دوس میں واقع کیا سپین سمندر کے ساحل پر کئی وسیع مقامات نیشاپور، بلخ، طغارستان، ارمینیا، آذربائیجان، طبرستان وغیرہ شامل تھے۔ حضرت معاویہؓ کی سربراہی میں افریقہ میں سوڑان، مصر، قبرص (یونان) ترکی، رومِ ایشیا تک رقبہ پھیل چکا تھا۔ ان منفرد ممالک کے تمدن اور معاشروں کا اثر اسلامی زندگی پر پڑنے لگا۔ مالِ غنیمت بکثرت سے آنے لگا۔ عربوں نے پہلی مرتبہ خوش حالی دیکھی تو ہوس کا شکار ہونے لگے۔ نئی مزاج والے عربوں سے سابقہ ہو گیا۔ اب

وہ صحرا نشین، جفاکش سادہ مزاج عرب نہ رہا۔ دولت کے نشے میں عیش پسند ماحول بن گیا۔ ملوکیت کے مسائل اُبھرنے لگے۔ اُن کے لازمی تقاضوں میں منطقی نتائج ظہور پذیر ہونے لگے۔ ان حالات میں حضرت علیؑ نے نہایت ہی پُراثر اور مقبول رد ادا کیا۔ اعتدال پیدا کر کے متنازعہ فرقوں کے جذلوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ باوجود ان تمام کوششوں کے حضرت عثمانؓ کی جعلی مہر کے ذریعہ کچھ ایسے حالات رونما ہو گئے جن سے شورش شروع ہو گئی۔ حضرت عثمانؓ کے مکان کا محاصرہ کر لیا گیا۔ مسجد جانہ سکے۔ امام مقید ہو چکے۔ حضرت امیر معاویہؓ نے اپنے ساتھ تمام چل نکلنے کی پیش کش کی۔ تو جوارِ نبیؐ چھوڑ کر جانے سے انکار کر دیا۔ حسبِ اللہ نعم الوکیل کہا اور تلاوتِ قرآنِ پاک میں مشغول ہو گئے۔ اسی شغل میں ۱۸ رزی الحجہ ۳۵ھ ہجری بروز جمعہ نوے سال کی عمر شریف میں جامِ شہادت نوش فرمایا: خون کے چھینٹے اس آیت پر گرے: فسیکفیکہم اللہ وہو السميع العليم۔

مسلمان منتظر تھے کہ سربراہی کے لیے کون آگے بڑھے۔ مصریوں کا حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ پر اصرار ہوا، لیکن آپؑ نے گریز کیا اور باغوں میں ردپوش ہو گئے۔ آخر کار ذمہ داری یعنی ہی پُری۔ ۱۹ رزی الحجہ ۳۵ھ ہجری ”حرمتِ مسلم“ پر پہنچا خطبہ دیا۔ ان تاریخی واقعات کو یہاں اختصار سے دہرانے کا مقصد اس پس منظر کو پیش کرنا ہے کہ اسلامی تاریخ کے ایک انتہائی نازک وقت پر آپؑ نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالی تھی خونِ مسلم ارزاں ہو چکا تھا، اسلام اور اس کے عظیم نشانِ اصولوں کا شیرازہ بکھرا رہا تھا۔ تعلیم و تبلیغ کا دورا ٹھنڈا ہو گیا اور حضرت عثمانؓ کی شہادت کا انتقام لینے کا سودا سر پر سوار تھا۔ ہر مجلس میں موضوع گفتگو یہی تھا۔ مختلف افراد پر گردہوں پر الزام دھرے جا رہے تھے۔ ایک مشکل کا حل ہوتا تو دوسری مشکل سامنے آن کھڑی ہوتی تھی۔ قصاص کا مطالبہ کرنے والوں میں ایسے بدرتھے جنہوں نے حضرت عثمانؓ کی حفاظت کے لیے خون تو کیا پسینہ بھی نہیں بہایا تھا۔ ایک دم دس ہزار کی فوج نیزے بلند کر کے پکارا اٹھی جو قصاص لینا ہے ہم سے لے لو۔ ہم سب قاتل ہیں۔ دوسرے صحابہؓ بھی آئے جن میں حضرت طلحہؓ اور زبیرؓ بھی تھے حضرت عائشہؓ کو بھی شریک کر لیا اور بصرہ گئے۔ حضرت علیؑ کو خبر ملی تو آپؑ مدینہ سے عراق تشریف لائے۔

آخر کار مقابلہ ہوا۔ حضرت علیؑ کو فتح حاصل ہوئی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ تیرہ ہزار مقتول ہوئے اب مصیبت یہ پیش ہوئی کہ مالِ غنیمت کا مطالبہ پیش ہوا۔ حضرت علیؑ نے صاف رد کر دیا۔ اس لیے کہ حضرت

طلحہؓ اور زبیرؓ کا مال ہے۔

سبائیوں نے عرض کیا کہ آپؐ نے ان کے خون کو حلال کیوں کر کہا جب کہ ان کے مال کو حرام قرار دینا تھا۔ حضرت علیؓ نے لٹکارا۔ تم میں کون پسند کرتا ہے کہ عائشہؓ ان کے حصہ میں آئے؟ اس ایک جملے نے سب کو ٹھنڈا کر دیا۔ سارے کے سارے خاموش ہو گئے۔ پھر حضرت عائشہؓ کو پورے احترام کے ساتھ چالیس خواتین اور بارہ ہزار کی رقم دے کر مدینہ کو رخصت کیا۔ حضرت عائشہؓ نے بھی یہ تو ضعیف کر دی کہ جو کچھ غلط فہمی اور شکوہ شکایت رہے ان سب کو بھلا دیا جائے۔ جنگِ جمل ایک ایسا پانی تھا جس میں اُبال آیا اور ٹھنڈا پڑ گیا۔ وقت کی نزاکت، معاملہ کی صداقت، برسہم مزاجوں کی جسارت، امتِ محمدیہ کی سربراہوں کی حرمت و حفاظت، اتفاق کی شدید ضرورت کا لحاظ رکھتے ہوئے حضرت علیؓ کا یہ لچکدار رویہ کتنا بے مثال اور سبق آموز رہا۔

لیکن جنگِ صفین جو ۳۶ سنہ ہجری میں شروع ہوئی

دو متوازی اصول کی جنگ تھی۔ دورانِ جنگ کا ایک

جنگِ صفین

واقعہ ہے۔ حضرت امیر معاویہؓ کے پاس ایک خارجی آیا اور کہنے لگا اگر حکم ہو تو حضرت علیؓ کا سر مبارک حاضر کر دوں حضرت معاویہؓ نے فوراً کہا: یہ میرا اور علیؓ کا معاملہ ہے۔ جو اس معاملہ میں مداخلت کرنا چاہے وہ مجھ سے مقابلہ کرتا جائے۔ اس جنگ میں حضرت طلحہؓ زخمی ہو کر گھائل ہو گئے۔ حضرت زبیرؓ

کا وادی السبای میں عمر بن حرمز کے ہاتھوں قتل ہوا۔ جب حضرت علیؓ نے حضرت طلحہؓ کی لاش کو خون میں لتھڑے ہوئے پڑایا یا تو گرد و غبار سے صاف کیا اور کہا اللہ سے فریاد کرتا ہوں اپنی ذرا ذرا سی باتوں میں تمنا کرتا ہوں کہ کاش بیس سال پہلے میں دنیا سے رخصت ہو جاتا! حضرت زبیرؓ کا سر مبارک لے کر جب قاتل حضرت علیؓ کی خدمت میں آیا تو آپؐ نے آنے نہ دیا اور کہا اس کو جہنم کی خبر دینا۔ میں نے حضورؐ سے سنا ہے کہ ابنِ صفیہ (زبیرؓ) کا قاتل جہنمی ہوگا۔

جنگِ صفین کے بعد دور نہایت پُر فتن ہو گیا۔ حضرت علیؓ کو قہر کی طرف روانہ ہوئے تو بارہ ہزار کی فوج نے علاحدگی اختیار کر لی۔ اس جنگ کے اثرات دُور دُور تک رونا ہونے لگے۔ عراق اور شام خاص طور پر اس کے زیرِ اثر ہوئے۔ عراق کے لوگ حضرت علیؓ کو اللہ وجہ کے جیسے ہیں آئے۔ یہ لوگ ایک پابند نظام کے عادی نہیں تھے لہذا قوانین و ضوابط

کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ خود حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک بار اپنی ریش مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ خون سے رنگ ری جائے گی۔ عبدالرحمن ابن عمرو عرف ابن بلجم، دوسرے برک بن عبداللہ البیہمی اور تیسرا عمر بن بکر البیہمی تین خارجی اٹھ کھڑے ہوئے۔ ابن بلجم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو قتل کرنے کا ذمہ لیا، برک نے حضرت امیر معاویہؓ کے قتل کا ذمہ لیا، اور عمرو بن بکر نے حضرت عمرو بن العاص کا ذمہ لیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ لوگوں کو مسجد میں نماز کے لیے جگانے لگے تو ابن بلجم نے دار کر دیا۔ یہ کہتے ہوئے لاکھم الا اللہ لبس لک لا صحابہ یا علی: (حکومت اللہ کی ہے نہ تمہاری نہ تمہارے مساجدوں کی) ابن بلجم پکڑا گیا۔ خون سے ریش مبارک لال ہو چکی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جعد بن ہبیر بن ابی دہب کو نماز پڑھانے کا حکم فرمایا اور کہا اگر میں مرجاؤں تو ابن بلجم کو قتل کر دینا۔ زندہ رہوں تو مجھے معلوم ہے کیا کرنا ہے؛ قصاص لینا یا معاف کرنا۔ تید میں حسن سلوک کرو۔ الگ الگ کسی عضو کو نہ کاٹنا (اس کو مثلہ کہتے ہیں مثلاً ناک کا ن الگ الگ کاٹنا) وقت سحر شہادت ہوئی۔

۵۴ ہجری عمر شریف ۶۳ھ برس، عہد خلافت چار سال نو ماہ رہا۔ نماز جنازہ حضرت مسیحؑ پڑھائی۔ حضرت علیؓ سے پوچھا گیا کیا ہم حسنؓ سے بیعت کر لیں۔ جواب، ریا نہ میں حکم دیتا ہوں نہ منع کرتا ہوں۔ حضورؐ کی پیشین گوئی ثابت ہوئی خلافت علیؓ منہاج النبوة تیس سال رہے گی۔ اس کے بعد اللہ ملک جس کو چاہے دے دیگا۔ شیعوں نے حضرت علیؓ کو نبی مانا۔ اللہ بنا دیا۔ عبداللہ ابن سباؓ نے یہودی تمغا پہلا شخص ہے جس نے حضرت علیؓ کی امامت فرض ہونے کا اعلان کیا۔

اس کا ماخذ اور سرچشمہ یہودیت ہے۔ جب حضرت علیؓ کو خبر ملی تو ان کو دو گڈھوں میں نذر آتش کئے جانے کا حکم دیا۔ ابن سبا کو جلا وطن کیا۔ جب شہادت کا واقعہ پیش آیا تو ابن سبا نے کہا: علیؓ مقتول ہو ہی نہیں سکتے۔ وہ حضرت عیسیٰؑ کی طرح آسمان پر چلے گئے ہیں اور بارلوں میں چھپے ہیں۔ جب بجلی کڑکتی ہے تو کہتے ہیں انھیں کی آواز ہے۔ اور بول اٹھتے ہیں السلام علیک یا امیر المؤمنین۔

حضرت علیؓ نہایت حاضر جواب تھے۔ اور اس میں بلند فکری کی جھلکیاں بھی پائی جاتی تھیں۔ آپؓ کے دور خلافت میں ایک خارجی نے آپؓ سے دریافت کیا کہ کیا بات ہے جو آپؓ کے دور میں جنگ بھل، جنگ سفین جیسے فتنے سراٹھائے، جو پیشتر خلفاء کے دور میں نہیں تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فوراً ارشاد فرمایا: متقدمین

خلفاء کے دور میں ایسے فتنے نہیں تھے اس لیے کہ ہم ان کے مشیر تھے اور اس وقت آپ جیسے مشیر ہیں۔ خارجی
لا جواب ہو گیا۔

ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آپؐ، حضرت ابوبکر صدیقؓ اور حضرت عمرؓ کے ہمراہ تھے۔ اور اتفاق سے دونوں
کے درمیان چل رہے تھے۔ چوں کہ آپؐ دونوں سے پستہ قد تھے۔ حضرت صدیقؓ نے نظریانہ انداز میں فرمایا: کہ آپؐ
لنا کے وزن کے مانند نظر آتے ہیں۔ (لن ا) آپؐ نے مسکراتے ہوئے فرمایا۔ سچ تو ہے۔ لیکن وزن کو کمال
دیجیے اور دیکھ لیجیے کیا رہا جاتا ہے۔ (لا) تو گویا لنا کی اہمیت نہ ہی ہے تو ہے۔ دونوں اس جواب سے محظوظ ہوئے۔
حضرت علیؓ سے پوچھا گیا: کیا خدا سچ مچ موجود ہے؟ حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہؓ ایک لمحہ خاموش
رہے اور جواب میں فرمایا: فرض کر لیں کہ خدا نہیں ہے۔ لیکن ہمارے تسلیم کر لینے سے کیا ہرج ہے برخلاف اس
کے اگر سچ مچ خدا ہے اور ہم نہیں مانتے تو ضرور گرفت ہے۔ اس لیے خیریت اسی میں ہے کہ مان لیں۔ حاضرین
اس منطق سے نہایت محظوظ ہوئے۔

آپؐ کا ایک مشہور قول ہے کہ

”دشمن کو احسان کے ہتھیار سے مسخر کر دو۔“

آپؐ کے اس قول کی صداقت ذیل کے واقعہ سے ثابت ہوتی ہے۔ ایک دفعہ آپؐ نے ایک نہایت
طاقتور کافر کو مغلوب کر لیا اور سینہ بہ سر ہوا کر قریب تھا کہ اُسے پرتووار سے ہلاک کر دیتے کہ وہ کافر آپؐ کے چہرہ
مبارک پر تھوک دیا۔ حضرت علیؓ سہم گئے۔ ہاتھ جو تلوار کے ساتھ بلند ہو چکا تھا، نیچے کر لیا۔ کافر کے سینے سے اٹھ گئے
اور فرمایا: جا تجھے اس وقت چھوڑ دیا۔ کافر حیرت زدہ تھا اور کچھ سمجھ نہ سکا: پوچھا: میں تو جان سے ہاتھ دھو چکا تھا
اس جان بخشی کا سبب جان سکتا ہوں؟ حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہؓ نے پر تمکین لہجے میں فرمایا: میری تجھ سے کوئی ذاتی
دشمنی نہیں ہے۔ تجھ سے اگر دشمنی ہے تو صرف اس لیے ہے کہ تو اللہ اور اس کے رسولؐ کا دشمن ہے۔ لیکن جب تو نے
میرے چہرے پر تھوکا تو مجھ پر نفس غالب ہو رہا تھا۔ ایسی حالت میں اگر تجھے ہلاک کرتا تو میری ذاتی غرض بھی اس میں
شامل ہو جاتی۔ اس لیے نفس پر غالب آکر میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ پھر کبھی تیری خبر لوں گا اور وہ صرف اللہ اور اس کے رسولؐ
کے لیے ہوگا۔ کردار کی اس بلندی اور دین محمدؐ کے لیے اس اخلاص سے کافر شدید متاثر ہوا اور فطرۂ ندامت سے
مشرف بہ اسلام ہوا۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ فصیح البیان تھے، حکیم تھے، شجاع تھے، بلاغت کا دریا ان کی زبان سے رواں تھا۔ قلب پر اثر کرنے والے قوی دلائل، ضرب المثل، فقروں کی حکمت۔ غرض تاریخ کی کتابوں کی رو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زمانوں میں اور نسلوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے زیادہ جامع الکملات کوئی نہیں تھا۔ آپؐ کے خطبات اور رسائل اقوال محفوظ ہیں۔ حضورؐ کا قول کتنا صادق ہے ”انما مدینۃ العلم وعلیٰ بابہا“ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک دفعہ فرمایا: اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے اونٹ بھردوں۔ یہ علم الاسرار عطیہ مصطفیٰؐ تھا۔ بقول حضرت امام زین العابدینؑ کے یہی علم ان کو وراثت میں حضرت حسینؑ سے ملا تھا۔ اور اس سے پہلے حضرت حسنؑ کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ملا۔

ایک دفعہ ربیعہؑ نے خاوند اہل بیت کے ایک چراغ کو گفتگو کرتے سنا اور بے ساختہ فرمایا: کہ ”یہ طرز گفتگو تو انبیاء کی اولاد کا ہی ہو سکتا ہے“ پوچھا: کون ہیں تو جواب ملا کہ عبد اللہ بن حسن مثنیٰ ہیں۔ اسی رات کے مالک خاوند اہل بیت (جس کے امیر و صدق حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے) کے چشم و چراغ ہی تھے جنہوں نے دین محمدی کی خدمات کو انجام دیا اور ہر اس دور میں جب تاریکی کے بادل اس دین پر منڈلانے لگے تو یہی افراد تھے جنہوں نے کمر بستہ ہو کر دین کے علم و معیار کو گرنے سے بچایا تھا۔ اور اس کو تازہ حیات بخشی۔ انہیں میں عجم الدین لقب پانے والے مخدوم و مرشدنا شیخ عبدالقادر جیلانیؒ تھے۔ برصغیر ہند اور مشرق بعید میں دعوت اسلام پھیلانے والے اشرف و سادات ہی تھے۔ جیسے مبلغ اعظم امیر عسکری بن شہادت الصمدانی، انہیں کا سلوک و خلق تھا جو باعث کشش بنا۔ ہند اور جاوا کے راجا اور سلاطین مسلمان ہوئے۔ انڈونیشیا کی تاریخ میں مذکور ہے کہ سلطان برکات حضرت حسین بن علیؑ کی ذریت سے تھے۔ اور شافعی تھے۔ بورنیو کا شمالی علاقہ ساراواک، ملیشیا اور فلپائن میں جو کثرت سے مسلمان پائے جاتے ہیں چودھویں صدی کے نصف آخر میں سادات علویہ کی ایک جماعت کا کارنامہ تھا۔ نیز جزائر القمر سے لے کر افریقہ کے بڑے گاسکر اور موزمبیق تک دعوت اسلام دینے والے سادات علویہ ہی تھے انہیں روحانی مربیوں نے دقت کی ضرورت کے تحت دینی تعلقات کی پاکیزگی اور روحانی ترقی، اصلاحی باطنی تعلق مع اللہ، فکرِ آخرت، تقویٰ، رجا، اتباع سنت، ایمان و احسان، علم و معرفت، صدق و صفا، صبر و توکل، ریاضات، ترک شہوت، وجد و ایثار، خلق و کردار کی تعلیمات کی حفاظت کی۔ اس مقصد کے حصول کے لیے خاوند اے اور خاتما ہیں مقرر فرماتے۔ ان سارے علوم و اسرار وراثت نبویؐ کے سرچشمہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں۔ ●●

(حوالہ: شمس التواریخ: ج ۴ اور المرتضیٰ (از ابوالحسن علی ندوی)

محدث دکن حضرت سید عبداللہ شاہ

• ڈاکٹر محمد مصطفیٰ شریف لکچرار عربی، شعبہ عربی فارسی و اردو۔ مدراس یونیورسٹی

حیدر آباد دکن کی چار سو سالہ تاریخ گواہ ہے کہ ابتداء ہی سے علوم دینیہ کا مرکز و طریقت کا گہوارہ رہا ہے۔ علمائے کرام و مشائخ عظام نے اپنے اپنے عہد میں نہ صرف عوام بلکہ سلاطین و قوت کو بھی دین کے معاملات میں بے راہ روی سے بچایا اور ان کو روحانی آسودگی بخشی۔

دکن میں زوالِ حیدر آباد تک بھی علم دین، طریقت، عقائد و صحیحہ کی روشنی پھیلانے والی کچھ شمعیں و چراغ تھیں۔ لیکن زوالِ حیدر آباد کے کم و بیش دیرہ دہے بعد یہ شمعیں رفتہ رفتہ خاموش ہوتی گئیں۔

سقوطِ حیدر آباد کے بعد قابلِ احترام شخصیتوں میں بحر العلوم حضرت عبدالقدیر صدیقی، حضرت بادشاہ حسینی، حضرت محمد حسین، حضرت حسام الدین فاضل، حضرت یحییٰ پاشا قادری حضرت ابوالوفا افغانی، حضرت فرید پاشا قادری، حضرت سید صابر حسینی، حضرت شیخ احمد شطاری رحمہم اللہ عنہم جیسے بزرگوں کے نام ملتے ہیں۔ مگر اس فہرست باوقار میں گوشہ نشینی کے باوجود جس شخصیت کا نام سرفہرست آتا ہے وہ ایک پیر طریقت، عارف باللہ و عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلند پایہ محدث و نقیبِ زور مصنف جس کو عالم اسلام میں بلا تخصیص محدثِ دکن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

اسم گرامی سید عبداللہ شاہ، کنیت ابوالحسنات
اور لقب محدثِ دکن۔ ۱۰۰۰ھ ہجری بروز جمعہ

نام و نسب، مولد و منشاء

۱۲۹۲ھ مطابق ۱۸۷۵ء عیسوی حیدرآباد میں پیدا ہوئے۔ آپ نجیب الطرفین سادات سے ہیں۔ چالیسویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ سے اور چوالیسویں دین پشت میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ کے جدِ اعلیٰ حضرت سید علی رحمۃ اللہ علیہ کو عالمِ رویا میں سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ دکن کا رخ کریں۔ چنانچہ تمبیل حکم میں آپ مکہ معظمہ سے عہدِ عادل شاہی میں بیجا پور تشریف لائے اور بفرمانِ شاہی ندرگ ضلع عثمان آباد میں فروکش رہے اور ندرگ کی جامع مسجد میں خطابت اور امامت و امور شرعیہ کی ذمہ داری سنبھال لی۔ بادشاہِ وقت نے آپ کی جلالتِ علمی اور خدماتِ عالیہ کے اعتراف میں آپ کو بیش بہا انعامات سے سرفراز کیا۔ آپ کے والد بزرگوار حضرت سید مظفر حسین رحمۃ اللہ علیہ عہدِ طفولیت میں ہی بغرضِ حصولِ علم ندرگ سے حیدرآباد تشریف لائے اور علومِ متداولہ کے ساتھ ساتھ علومِ شرعیہ بھی حاصل کیا۔ فطرت کی طرف سے ان کی ذات میں بہت سی خصوصیات اور خوبیاں و دلالت کی گئی تھیں۔ غیر معمولی ذکاوت و فطانت اور مشاہیرِ وقت کی صحبتوں نے اکسیر کام کیا اور قلیل عرصہ میں فقہ و حدیث میں براعت حاصل کر لی۔ آپ کو حضرت سکین شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے باطنی فیض حاصل تھا۔ اور سلوک کی کئی منزلیں طے کرنے کے بعد خلافت سے نوازا گیا۔ آپ کی والدہ بھی ایک خدارسیدہ خاتون تھیں جو باخدا بزرگ حضرت شہزادہ قادری عرف ہونٹ کٹے شاہ صاحب کی اکلوتی صاحبزادی تھیں۔

تحصیلِ علم

حضرت قبلہ کی نشوونما ایسے ماحول میں ہوئی کہ جہاں ہر طرف قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں گونج رہی رہی تھیں۔ رواج کے مطابق حضرت قبلہ کی تعلیم کا باضابطہ آغاز تسمیہ خوانی سے ہوا۔ ابتدائی تعلیم گھر پر ہی ہوئی ایک طرف والدِ محترم اپنے وقت کے جید عالم تھے تو دوسری طرف والدہ ماجدہ بھی ایک خدارسیدہ خاتون تھیں ان دونوں نے آپ کی تعلیم و تربیت پر خوب توجہ فرمایا اور پھر کامل و شفیق اساتذہ کی صحبتوں نے نورِ علی نور کا کام کیا۔ آپ نے جن اساتذہ کرام سے شرفِ تلمذ حاصل کیا ان میں قابلِ ذکر حضرت ابو اللہ اللہ خان الملقب بہ فضیلت جنگ (بانی جامعہ نظامیہ) جن سے تفسیرِ بسیت، شرحِ جامی و دیگر علومِ متداولہ لیکھے مولانا مفطور علی خان جو اپنے وقت کے مشہور معقولی اور فلسفی تھے ان سے علمِ معقول و منطوق پڑھا۔ مولانا حبیب الرحمن سہارن پوری سے فقہ و اصول فقہ پڑھا۔ مولانا حکیم عبدالرحمان سہارن پوری سے علم

حدیث و ادب پڑھا۔ غرض کہ علوم نقلیہ و عقلیہ کا کوئی گوشہ ایسا نہیں رہ گیا تھا کہ جس کی سیر نہ کی ہو۔

آخری زمانہ طالب علمی ہی سے آپ نے بلا معاوضہ درس

تدریس کا سلسلہ شروع فرمادیا تھا۔ عوام و خواص سب

درس و تدریس

ہی آپ سے مستفیض ہوتے تھے۔ معمر و کاروباری حضرات کی سہولت کی خاطر نصف شب تک حدیث، فقہ و دیگر دینی علوم کا درس دیتے تھے۔ حضرت قبلہ کا طریقہ تعلیم و طرز تفہیم کچھ ایسا تھا کہ جو بھی ایک مرتبہ آپ کے درس میں شریک ہوتا پھر کہیں اس کو تشفی نہ ہوتی۔ سکندر نامہ کے اشعار کی تشریح میں کئی مضامین بڑی تحقیق اور عمدگی سے سمجھاتے تھے۔ آپ کے تبحر علمی اور طریقہ تدریس کی شہرت سن کر جامعہ نظامیہ کے ناظم اعلیٰ نے آپ کا بحیثیت استاد تقرر فرما کر بذریعہ تار آپ کو اطلاع دی۔ اس وقت آپ ضلع مومن آباد میں اپنی ہمیشہ کے ہاں کسی تقریب میں تشریف لے گئے تھے۔ تار کی وصولی پر آپ نے ناظم اعلیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے لکھا کہ اس وقت تک میں نے یہ تعلیم بلا معاوضہ ہی دی ہے اور مصمم ارادہ کر لیا ہے کہ زندگی بھر اسی طرح خلق اللہ کی خدمت کرتا رہوں۔

آپ کے ایک شاگرد رشید جو عہدہ جلیلہ پر فائز تھے اور بادشاہ دقت کے مصاحب تھے، بادشاہ دقت کے

شاہانہ تعلقات پر مبنی

سامنے آپ کی بہت تعریف و توصیف کی۔ جس کی تائید دیگر مصاحبین نے بھی کی۔ اس پر بادشاہ نے شرف ملاقات کا اظہار کیا۔ جب شاگرد رشید نے حضرت قبلہ کی خدمت میں اس خیال سے کہ خوشنودی و تقرب حاصل ہو۔ یہ تفصیلات سنائیں تو شاگرد کی باتیں سن کر آپ نے ارشاد فرمایا کہ: بابا! فقیروں کو بادشاہوں سے کیا سروکار اگر آپ میری خوشنودی چاہتے ہیں تو آئندہ وہاں کبھی میرا تذکرہ نہ کرنا۔ یہ سن کر شاگرد رشید پر رقت طاری ہو گئی اور یہ سلسلہ وہیں ختم ہو گیا۔ اور بادشاہ دقت سے ملاقات بھی نہ ہوئی۔

جیسا کہ سابق میں گزر چکا ہے کہ حضرت قبلہ کے والد کو

حضرت مسکین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت و

بیعت و ارادت

خلافت حاصل تھی۔ اسی مناسبت سے آپ نے زمانہ طالب علمی میں حضرت مسکین شاہ صاحب کے دست مبارک پر بیعت فرمائی۔ لیکن ظاہری علوم کے حصول میں ایسے مہمک تھے کہ جس کی وجہ سے حضرت مسکین شاہ صاحب کی

خدمت میں رہنے کا بہت کم موقع ملا۔ علوم ظاہری کو حاصل کرنے کے بعد جب آپ باطنی علوم کی طرف متوجہ ہوئے تو اسی زمانہ میں آپ کے شیخ کا وصال ہو گیا۔ اس تشنگی کو پورا کرنے کی غرض سے آپ حضرت سید محمد با شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دوبارہ بیعت کر کے ان کے حلقہ اودت میں شریک ہو کر سلوک نقشبندیہ طے فرمایا۔

آپ اپنے پیرومرشد کا بڑا احترام کرتے تھے۔ اس کی ادنیٰ مثال یہ ہے کہ تقریباً بیس سال تک اپنے مرشد

پیرومرشد کا احترام

کے ساتھ نماز فجر ادا کی۔ جب کہ آپ کے مکان سے پیرومرشد کی قیام گاہ تقریباً ۴ میل دور تھی۔ اس کے باوجود بالالتزام بغیر کسی سواری کے پیدل جاتے اور آتے تھے۔ نماز فجر باجماعت ادا کر کے پیرومرشد کی خدمت میں حاضر ہو کر ذکر و مراقبہ، نماز اشراق اور چاشت کے بعد قریب دس بجے اپنے مکان واپس جاتے تھے۔

اندرون و بیرون حیدر آباد حضرت بخاری شاہ صاحب

خلافت

کے بے شمار مرید تھے۔ لیکن آپ کی شریعت پر استقامت

ذکر و اوراد پر مواظبت، اتباع سنت و مجاہدات شاقہ کی وجہ سے آپ پر اپنے شیخ کی خاص نظر کرم تھی اور ان ہی اوصاف کی بنا پر آپ کو خلافت سے سرفراز کیا گیا۔ پیرومرشد کی حیات تک آپ نے کسی کو اپنے حلقہ ارادت میں شامل نہیں کیا۔ جب کوئی بیعت کے لیے آتا تو از روئے ادب اپنے شیخ سے رجوع کر دیتے تھے۔ شیخ کے وصال کے بعد بیعت لینے کا سلسلہ شروع کیا جس کے باعث ہندوپاک کے لاکھوں طالبانِ خدا اس سرچشمہ فیض و برکات سے مستفیض ہوئے۔ ایک اندازے کے مطابق آخری زمانہ حیات تک آپ کے مریدین کی تعداد پانچ لاکھ سے تجاوز کر گئی تھی۔

یوں تو حلقہ ارادت میں شامل ہونے کا سہولت بخش

وقت مستورات کے لیے گیارہ بجے دن سے ۲ بجے تک

طریقہ بیعت و ارادت

اور مردوں کے لیے ظہر سے عصر تک مقرر تھا۔ (ظہر کی نماز باجماعت تین بجے ہوتی تھی۔ جس کا سلسلہ اب بھی جاری ہے) لیکن جس وقت بھی طالبانِ حق آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت کی خواہش کرتے تو آپ اسی وقت اپنا دستِ کرم بڑھا کر انہیں داخل سلسلہ فرمالتے تھے۔ جس کے لیے کسی قسم کے تکلفات کی چنداں ضرورت نہیں

ہوتی تھی۔ طریقہ عالمیہ نقشبندیہ و قادریہ میں مرید فرماتے تھے۔ آپ کے بیعت لینے کا طریقہ یہ تھا کہ مریدی کے وقت استغفار و کلمہ شریف پڑھا کر ارشاد ہوتا: ”میں آپ کو حضرت سیدی عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ و حضرت سیدی خواجہ بہاؤ الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی غلامی میں دیا“ اس پر مرید ہونے والا جواباً کہتا کہ ”میں نے قبول کیا۔“ پھر ارشاد ہوتا کہ ”میں نے قادری و نقشبندی دو طریقوں میں آپ کو مرید کیا۔“ پھر حسبِ میل وصیت فرماتے۔

”میری پہلی وصیت یہ ہے کہ نماز پنجگانہ پابندی سے پڑھا کرو۔ (مرد ہو تو نماز باجماعت کی تاکید فرماتے) قرآن مجید کی تلاوت بالالتزام کیا کرو۔ روزانہ کسی وقت بھی کم از کم دو سو مرتبہ درود شریف پڑھا کرو۔ زبان کو روک کر خیال کو دل کی طرف لے کر ”اللہ اللہ“ اس طرح کہنا کہ دل سے ”اللہ اللہ“ ادا ہوتا ہوا معلوم ہو۔ اس کے لیے وضو اور طہارت کی ضرورت نہیں۔ ہر وقت چلتے پھرتے، کھڑے بیٹھے، لیٹے ہر حال میں جاری رکھنا۔ عادت نہ ہونے سے بھول ہو جاتی ہے تو مضائقہ نہیں۔ لیکن جب یاد آجائے پھر ایسے ہی عمل شروع کر دینا۔ اس کے علاوہ فرصت کے وقت آنکھ بند کر کے قبلہ رخ بیٹھ کر ”اللہ اللہ“ کا ذکر کم از کم دو ہزار مرتبہ کرنا۔ اس کا بہترین وقت بعد نماز فجر ہے۔ یہ پہلا سبق ہے۔ اس کا نام ”لطیف قلب“ ہے۔ اس طرح مریدین سے اولاً سلوک نقشبندیہ طے کرایا جاتا ہے۔

فجر کی نماز کے ساتھ ہی رشد و ہدایت کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ سب سے پہلے مریدوں کو توجہ دی جاتی تھی۔ اس سے فارغ

لیل و نہار

ہوتے ہی بلا لحاظ مذہب و ملت اہل غرض جن میں مرد و عورت، جوان بوڑھے سب ہی شامل ہوتے تھے۔ آپ کے گرد جمع ہو کر اپنے مسائل پیش کرتے۔ آپ سب کے مسائل بغور سماعت فرماتے اور دل جوئی فرماتے۔ کسی کو اوراد و وظائف کی تلقین کی جاتی تو کسی کو تعویذ وغیرہ دی جاتی۔ یہ سلسلہ صبح ۹ بجے تک جاری رہتا۔ نماز اشراق ادا فرما کر گھر تشریف لے جاتے۔ رفع ضروریات کے بعد ناشتہ تناول فرماتے۔ اس کے بعد مستورات کی آمد کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ جن میں بعض بغرض بیعت اور اکثر اپنی دکھ بھری داستان سناتیں یہ سلسلہ کوئی دو بجے تک جاری رہتا۔ اس کے بعد نماز ظہر کے لیے مسجد تشریف لے جاتے۔ بعد ازاں یگی ظہر مریدوں سے سلوک کے متعلق کیفیت سماعت فرماتے رشد و ہدایت میں مشغول رہتے۔ اہل غرض حضرات کو ان کے حسبِ حال ہدایات یا سفارشیں

رقعات عنایت فرماتے۔ اس کے بعد موقع ہوتا تو مکتوبات حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ یا خطبات حضرت غوث الاعظم رضی اللہ عنہ سماعت فرماتے۔ نماز عصر کے بعد سے مغرب تک مراقب رہتے۔ بعد نماز مغرب و اوپن مکان تشریف لاکر رات کا کھانا تناول فرماتے اور اس کے بعد مریدین کے خطوط کے جوابات لکھواتے اور دروازے کے مقدمات میں جو حاضر خدمت ہونے سے مجبور ہوتے ان کو بذریعہ خطوط ہی مرید بنا کر القائے نسبت و ذکر و شغل کی تعلیم دیتے پھر دس بجے شب نماز عشاء کے لیے مسجد تشریف لے جاتے۔ بعد نماز عشاء کاروباری افراد اور دیگر ضرورت مند حضرات کو حسب استطاعت انہام و تفہیم فرماتے۔ یہ سلسلہ رات بارہ بجے تک جاری رہتا۔ اس کے بعد مکان ٹوٹتے اور قلیل استراحت فرما کر پھر تہجد کے لیے بیدار ہو جاتے اور فجر تک ذکر الہی میں مشغول رہتے۔ اور مسجد کو جانے سے قبل اتبار سنت میں قلیل وقفہ کے لیے بستر پر لیٹ جاتے اور پھر بدستور مصروفیات کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔

دیگر مشائخ نقشبندیہ کی طرح آپ بھی سنت نبوی

صلی اللہ علیہ وسلم پر سختی سے عمل پیرا رہے۔ خلوت

اتباع سنت

کہ خلوت، سفر میں ہو کہ حضر میں، ہر وقت اتباع سنت کا خاص خیال رکھتے تھے۔ یہ آپ کی کرامت تھی کہ جھوٹی سی سنت بھی خواہ موکہ ہو کہ غیر موکہ آپ سے چھوٹتی نہیں تھی۔ غرض کہ آپ کی ذات اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین پیکر تھی۔ عجز و انکساری، حلم و بردباری، صبر و قناعت، بزرگوں کا احترام اور چھوٹوں پر شفقت آپ کے اخلاق حمیدہ کے اعلیٰ نمونہ ہیں۔ عجز و انکساری کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ نماز کسوف دعائے فرماتے ہوئے کہا اے میرے اللہ! آپ کے بندوں نے مجھ گنہگار کو اس لیے اپنا پیر بنایا ہے کہ اگر کل قیامت میں آپ اپنی رحمت سے مجھ عاصی کو بخش دیں تو یہ کہہ سکیں کہ جب آپ نے اتنے بڑے گنہگار کو بخش دیا تو ہم کو بخش دے۔ اس لیے اے میرے اللہ! اے میرے مولیٰ اپنی شانِ عفاری کے صدقہ میں اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم سب کو بخش دے۔

صبر کی ایک اعلیٰ مثال آپ نے اس وقت پیش کی جب آپ غارِ اہستہ کے لیے مصلیٰ پر تشریف لائے۔ اس

کے نیچے ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ جس نے آپ کو ڈنک مارا تھا۔ آپ بے چین ہو کر تھوڑی دیر کے لیے وہیں لیٹ گئے اور فرمایا: الحمد للہ! آج مجھے ایک سنت کی ادائیگی کا نادر موقع ملا اور یہ حدیث شریف سنائی کہ ایک دفعہ

اُس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح نماز کے وقت پچھو نے ڈنک مارا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کم بخت نمازی کو چھوڑتا ہے! نہ بے نمازی کو! اس کے بعد آپ نے حسبِ معمول امامت فرمائی۔

آپ کی شفقت بھی بے مثال تھی۔ آپ ہر ایک کے ساتھ ایسا سلوک کرتے تھے کہ ہر ایک یہ سمجھنے پر مجبور ہو جاتا تھا کہ حضرت قبلہ سب سے زیادہ اسی کو عزیز رکھتے ہیں۔ اس طرح کے ان گنت واقعات آپ کے اخلاقِ حسنہ کی تائید میں پیش کئے جاسکتے ہیں۔ لیکن طوالت کے خیال سے اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

پانچ لاکھ سے زائد مریدوں میں سے صرف

آٹھ کو خلافت سے سرفراز کیا گیا تھا۔ تمام خلفاء کو یہ

شرف حاصل تھا کہ وہ شب و روز اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر رہتے اور علم و فیض سے مستفیض ہوتے تھے۔ اپنے شیخ کی کامل توجہات نے ان سبھوں کو کندن بنا دیا تھا۔

خلفاء کی فہرست حسبِ ذیل ہے :-

۱۔ حضرت مولانا ابوالبرکات سید خلیل اللہ شاہ صاحب (خلفِ اکبر و جانشینِ محدثِ دکن رحمۃ اللہ علیہ)

۲۔ حضرت مولانا سید شاہ رحمت اللہ صاحب

۳۔ مولانا سید عبدالرؤف صاحب مسافر رحمۃ اللہ علیہ

۴۔ حضرت مولانا محمد عبدالستار خان صاحب۔ (سابق پر دفسر و صدر شعبہ عربی فارسی

جامعہ عثمانیہ - حیدرآباد۔)

۵۔ مولانا غلام حبیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ

۶۔ مولانا حافظ صدیق حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ

۷۔ عالی جناب صاحب زادہ لطف علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ

۸۔ عالی جناب عبدالرزاق صاحب

آپ کی تصانیف کی فہرست حسبِ ذیل ہے۔

۱۔ زجاجة المصابیح : عربی میں : (پانچ جلدوں

۲۔ مواظظ حسنہ (دو جلدوں میں) ۳۔ فضائل نماز۔

تصانیف

پر مشتمل ہے۔)

قاضی بدرالدولہ

کی شخصیت اور اردو خدمات

• ڈاکٹر سید صفی اللہ شعبہ عربی و فارسی اور اردو - مدراس یونیورسٹی

قاضی الملک قاضی بدرالدولہ محمد صبیحہ اللہ انیسویں صدی کے ایک جید عالم دین تھے۔ اور اس عربی النسل خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو نوین صدی ہجری کی ابتداء سے ہندوستان میں مسلسل علمی ادبی، دینی اور ملی خدمات انجام دے رہے ہیں۔

۵ محرم ۱۲۱۱ھ بم ۱۱ جولائی ۱۷۹۲ء کو دو شنبہ کے دن شہر مدراس میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد مولوی محمد غوث شرف الملک بہادر، نواب عظیم الدولہ کے دیوان اور اپنے وقت کے ممتاز و جید عالم اور صاحب تصنیف بزرگ تھے۔ قاضی صاحب نے جس وقت آنکھ کھولی آپ کو مدراس میں اچھی خاصی علمی فضائی - صوبہ کرناٹک پر والا جاہی خاندان کی حکمرانی تھی۔ نواب محمد علی والا جاہ کے دربار کی علمی شان عروج پر تھی۔ مولوی امین الدین احمد خان، سید شاہ عبدالقادر مہربان فخری، ملا عبدالعلی بحر العلوم، مرزا ظفری گورگانی، حکیم تاجمل لکھنوی، مولانا باقر آگاہ اور خود قاضی صاحب کے والد مولانا محمد غوث شرف الملک بہادر وغیرہ سے مدراس کی علمی فضا میں بڑی چہل پہل تھی۔ قاضی صاحب پر اس کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ آپ نے ذہن اور حافظہ غضب کیا تھا۔ آٹھ ہی سال کی

۱۵ محمد معصوم ابن شمس العلماء قاضی عبید اللہ مرحوم - قاضی عبید اللہ اور سنٹل لائبریری

مدراس کے اردو مخطوطات: پیش لفظ - ص: ۳

عمر میں قرآن مجید ختم کر لیا۔ اس کے بعد تبرکاً مولانا عبدالعلی بجا العلوم سے 'میزان الصرف' کا درس لیا۔ پھر مولوی جعفر حسین سے صرف و نحو کی کتابیں پڑھیں اس کے بعد مختلف علوم و فنون کی کتابوں کا خود مطالعہ کیا۔ حدیث و سیرت پر بھی بہت ساری کتابیں دیکھ ڈالیں۔ علوم نقلیہ و عقلیہ کے لیے خود اپنے والد سے رجوع ہوئے حج سے پہلے مدراس میں عبدالعفا رشاہ صاحب کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے۔ جب حج کے لیے مکہ تشریف لے گئے تو وہاں شیخ محمد جان نقشبندی سے بھی باطنی توجہات حاصل کیں۔

آپ نے مختلف مجتہدان و فن سے اسناد بھی حاصل کی تھیں۔ مثلاً مولوی ابراہیم رامپوری سے موطاء، امام مالک اور صحاح ستہ کی روایت کرنے کی اجازت حاصل کی تھی جس کی بنا پر آپ کا سلسلہ سند شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے جا ملتا ہے۔ شیخ ابو عبیدہ محمد بن محمد علام الملکی سے حدیث مسلسل بالادلیت اور حدیث مسلسل بالمصافحہ کی سندیں حاصل کیں۔ سید عبدالوہاب بن سید محمد شاہ الموصلی سے کتابوں کی روایت کی سند حاصل کی۔ حج کے موقع پر مدینہ منورہ میں شیخ حرم نبوی داؤد شاہ سے بھی سند حاصل کی قاری شیخ منصر زبیدی اور قاری عسیدی بن سید عبداللہ الحموی البغدادی سے قرأت اور تجوید کی سند حاصل کی۔

بدالدولہ کو جو علمی ماحول ملا تھا وہ تو بہت ہی شان دار تھا۔ لیکن اس دور کے ملت کے عام افراد کا جو حال تھا وہ بالکل اس کے برعکس تھا۔ جہل و گمراہی، انھیں ترقی معکوس کی طرف لئے جا رہی تھی۔ پورا معاشرہ فضول رسموں اور طرح طرح کی بدعتوں کا شکار تھا۔ چھوٹی چھوٹی رسموں کے نام پر اسراف اس قدر بڑھ گیا تھا کہ ان کی حالت بد سے بدتر ہو گئی تھی۔ اس طرح مسلمانوں کی حالت دین تو دین دنیوی معاملات میں بھی ابتر ہو گئی تھی۔ قاضی صاحب نے اسے شدت کے ساتھ محسوس کیا۔ آپ صرف عالم دین ہی نہیں تھے بلکہ ایک گداز دل کے مالک بھی تھے۔ ایسا دل جس میں اصلاح ملت کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اس لیے ملت کی اس ابتری نے آپ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آپ نے اپنی ساری زندگی اور اپنی ساری تصانیف کو تعلیمی و اصلاحی مقاصد کے لیے وقف کر دیا اور بڑے ہی حسن و خوبی کے ساتھ پورا بھی کیا۔ جنوبی ہند میں آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے غلط رسموں اور بدعتوں کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ قوم میں صحیح علم پھیلانے کی آپ کو اس قدر فکر دامن گیر تھی کہ منصبی ذمہ داریوں اور دینی فرائض کی ادائیگی کے بعد جو تھوڑا بہت وقت فاضل نکلتا تھا آپ درس و تدریس کے لیے وقف کر دیتے تھے۔

آپ کا زمانہ حضرت شاہ ولی اللہ کے بعد انیسویں صدی کی دوسری دہائی سے شروع ہو کر سرسید احمد خان کے عہد سے جاتا ہے۔ یہ دور ایک طرف ہندوستانی مسلمانوں کے لیے آلائشوں کا سودا کر رہا تھا تو دوسری طرف علمائے دین کی راہ میں آزمائشوں کے پہاڑ کھڑے کر رہا تھا۔ ادھر قاضی صاحب نے مدراس میں اپنی علمی و دینی خدمات سے ایک جہان کو فیض یا بے ہی نہیں کیا تھا بلکہ اپنے شمالی ہند کے ہم عصر علماء سے بہت دور رہ کر بھی راہِ حق میں ان کے قدم سے قدم ملا رہا تھا۔ اور آخر دم تک حق کی راہ میں اٹل ثابت ہوئے تھے۔ انگریزوں کی سازشی منصوبوں اور انگریزی تعلیم کی مخالفت اور نصرا نیت کی تردید وغیرہ کے سلسلہ میں آپ کے کارنامے، آپ کی خدمات زندہ ثبوت ہیں۔ یہ قاضی صاحب کی خدمات کا ایک رُخ تھا۔ دوسرا رُخ آپ کی ادبی خدمات ہیں۔

قاضی صاحب ایک جید عالمِ دین ہی نہیں تھے۔ عربی، فارسی اور اردو کے بہترین اہلِ قلم بھی تھے۔ عربی میں ۲۹ تنیس، فارسی میں چوبیس اور اردو میں پندرہ کتابیں اپنی یادگار چھوڑی ہیں۔ ان کتابوں کے مطالعہ سے عربی، فارسی اور اردو زبان پر آپ کی قدرت کا اندازہ بخوبی لگ سکتا ہے۔ آپ کی تصانیف میں حدیث، فقہ، سیر اور تفسیر سے متعلق موضوعات پر زیادہ توجہ ملتی ہے۔ اسلوب بھی موضوع کی مناسبت طے ہوتا ہے۔ کہیں کہیں عبارت آرائی بھی ملتی ہے۔ لیکن بیشتر موقعوں پر آپ کی زبان صاف اور دل نشین ہے۔ عربی اور فارسی تصانیف سے درگزر کرتے ہوئے یہاں آپ کی صرف اردو تصانیف پر ایک نظر ڈالی جاتی ہے۔

قاضی بدرالدولہ عربی اور فارسی کے ساتھ اردو کے بھی بہترین نثر نگار تھے۔ اگرچہ آپ سے پہلے حضرت شاہ سلطان ثانی، سید عبدالقادر میراں شاہ ملقب بہ منزوی الجبلین، حضرت شیخ محمد مخدوم عبدالحق ساوی، حضرت قربی ویلوری، مولوی محمد غوث شرف الملک بہادر، حضرت سید شاہ ابوالحسن قادری محوی وغیرہ کی کچھ نثری تصانیف اور ان سب سے بڑھ کر مولانا محمد باقر آگاہ ناطلی کے نثری دیباچے منظرِ عام آچکے تھے لیکن صحیح معنوں میں بقول مولانا محمد یوسف کوکن جنوبی ہند میں اردو نثر کے باوا آدم قاضی بدرالدولہ ہیں۔ اپنے پیش روؤں سے ہٹ کر آپ نے اپنے لیے ایک الگ راہ نکالی اور اس پر آخر دم تک کامیابی کے ساتھ گامزن رہے۔

آپ کو خود بھی اپنی اردو تصانیف، فارسی اور عربی تصانیف سے زیادہ فائدہ مند اور کارگر نظر آئیں اور سچ تو یہ ہے کہ آپ کی یہی تصانیف آپ کو جنوبی ہند میں اردو کا سرسید بنا گئیں۔ عام مسلمانوں کی علمی سطح، اردو

کی افادیت اور اردو اہل قلم حضرات کی غلط روش پر اظہارِ خیال کرتے ہوئے تفسیر فیض الکریم کے دیباچہ میں رقمطراز ہیں :-

”..... ہند کے اکثر سلاطین زبانِ فارسی بولتے تھے۔ اس لیے وہاں کے اکثر اہل اسلام کو فارسی تحصیل کا شوق ہوا اور وہ سب اپنے کاروبار اس زبان میں لکھنے لگے اور اسی زبان میں بہت سی کتابیں اور تفسیر اور دوسرے علوم میں لکھیں۔ بنا بر اس کے ہندی زبان میں کوئی کتاب تصنیف کرنا سبک ٹھہرا ہاں مگر قصیدے اور اشعار اور جھوٹے قصے کہانیاں اکثر لکھا کرتے ہیں۔ اس وقت کے گوگو، کوہ توفیق کہاں جو عربی علوم کی تحصیل کی طرف متوجہ ہوں اور یہ بھی دشوار ہو گیا کہ فارسی میں اچھی لیاقت بہم پہنچاؤں کیوں کہ روزی کی فکر میں پریشاں سرگراں ہیں۔ قطع نظر اس کے اگر حاصل بھی کر لیں تو زبان کی مہارت میں ایک عمر صرف ہو۔ باوصف اس کے بھی اکثر لوگ علم سے بے بہرہ اور دین کی باتوں سے بے خبر رہتے ہیں۔ الحق اپنے ملک کے بھاگے میں کسی فن کو لکھنا عوام کی معرفت کا سبب بنتا ہے۔ علی الخصوص عورتیں کہ ان کو ہندی زبان کے سواے دوسری زبانوں سے آشنائی نہیں ملے۔۔۔“ انیسویں صدی کے نصف اول میں ہندوستان کی سانی حالت کا تجزیہ یہ ہے۔

”ریاض النوان“ جس کے دیباچے سے یہ عبارت نقل کی گئی ہے ۱۲۲۴ ہجری میں لکھی گئی تھی جب آپ کی عمر چودہ سال کی تھی۔ اس کم عمری میں یہ فہم و فراست آپ کی غیر معمولی ذہانت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ دراصل اس عہد کا شعور کہنا چاہیے کہ آپ سے پہلے یہی خیال شاہ مراد اللہ کو بھی آیا تھا۔ اور انہوں نے اپنی

تفسیر کے دیباچے میں (۷۲ - ۷۱) ظاہر بھی کیا ہے لیکن اس سے شاہ مراد اللہ کا مقصد صرف اس قدر تھا کہ اردو ترجمہ قرآن کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے ضروری ہے جب کہ قاضی بدرالدولہ پورے عوام الناس اور خاص طور پر خواتین کے عربی اور فارسی سے بے بہرہ ہونے کی بات سے پریشان ہیں۔ جس کی وجہ سے ان مذکورہ زبانوں کا سارا سرمایہ دین ان کی سمجھ کی دسترس سے باہر ہو جانے کا خوف ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ شاہ مراد اللہ سے

علی قاضی بدرالدولہ: تفسیر فیض الکریم، جلد اول - دیباچہ

نہیں بلکہ محمد باقر آگاہ سے متاثر نظر آتے ہیں۔

قاضی صاحب نے جس وقت علمی دنیا میں قدم رکھا تھا اس وقت مولانا باقر آگاہ کے نشری دیبا چھاپا کام کر رہے تھے۔ آگاہ نے اپنے ان دیباچوں کے ذریعہ اس بات پر زور دے رکھا تھا کہ وقت کی ضرورت کو اردو نثر ہی پورا کر سکتی ہے۔ اس کا اطلاق کچھ لوگ کرنے بھی لگے تھے۔ قاضی بدرالدولہ اس نکتہ کو نہ سمجھنے کی غلطی کیسے کرتے؟ تفسیر فیض الکریم کے دیباچے میں فرماتے ہیں:-

”..... فضیلت دستگاہ مولوی محمد باقر آگاہ جعل الجنۃ مثواہ نے چند کتابیں دینی علوم کے

ہندی زبان میں بنائے کہ جس سے ایک عالم کو فائدہ عظیم ہوا۔ ان ایام میں حکام کی رغبت

اردو زبان کی طرف دیکھ کر بہت سی کتابیں ہندی میں لوگ تصنیف کئے۔ پھر یہ عاصی بھی

ہندی زبان میں چند کتاب بتایا۔“

قاضی صاحب کی دروں بینی اور دور رس نگاہ نے گویا اس نکتہ کو بھی پالیا تھا کہ کسی زبان کے حق میں حکام کی رغبت کیا اثر رکھتی ہے۔ غرض قاضی صاحب کی فہم و فراست نے آپ کو سمجھا دیا کہ دینی خدمت، اصلاح ملت اور اپنے خیالات کے اظہار کے لیے کوئی موثر ذریعہ ہو سکتا ہے تو وہ اردو اور اردو نثر ہے۔ خاص طور پر خواتین کے لیے جو عربی اور فارسی سے نا بلد ہوتی جا رہی تھیں۔ یا قرآگاہ کی تحریک کو آگے بڑھانے میں قاضی بدرالدولہ کی خدمات غیر معمولی اہمیت رکھتی ہیں۔ آپ کا اسلوب بالکل سیدھا سادا اور تصنع سے پاک ہے۔ آپ اس راز سے واقف تھے کہ جو بات حق ہو اس کے اظہار کے لیے چرب زبانی کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور جو بات سیدھی سادی زبان میں کہی جائے اس کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے اور اسی لیے زیادہ اثر بھی اتر کرتی ہے۔ یہی وہ نظر بہ تھا جس نے آپ کی زبان کو بالکل فطری اسلوب کا جامہ پہنائے رکھا۔ یہ ان کے اسلوب کا حسن ہے۔

اردو میں قاضی صاحب کی پندرہ تصانیف ہیں اور سب کی سب نشری ہیں۔ یہ تصانیف سیرت سوانح، احادیث، تفسیر، فقہ اور اسلامی احکام جیسے موضوعات پر مشتمل ہیں۔ ان کی فہرست یوں ہے:-

۱۔ قاضی بدرالدولہ: تفسیر فیض الکریم۔ جلد اول: دیباچہ

۲۔ مولوی نصیر الدین ہاشمی نے ”دراس میں اردو“ مطبوعہ ۱۹۳۵ء میں حسب ذیل ناموں سے آپ کی تیرہ اردو

(حاشیہ اگلے صفحے پر)

- ۱۔ ریاض النسوان۔ ۲۔ نثر الجواهر فی مناقب السید عبدالقادر۔
 ۳۔ رسالہ بیان میں سوالات گڈون عیسوی اور جوابات محمد ہادی محمدی کے۔ ۴۔ سیف المسلمین لہدایۃ الکافرن
 ۵۔ فوائد بدریہ۔ ۶۔ ہشت گلزار فی مناقب فقیہ الغار۔ ۷۔ خزانہ معدلت
 ۸۔ گلزار ہدایت۔ ۹۔ توشہ فلاح ترجمہ مناسک الایضاح۔ ۱۰۔ قوت الارواح شرح توشہ
 فلاح۔ ۱۱۔ خلاصۃ المصادر۔ ۱۲۔ رسالہ در بیان احکام عدت و وفات۔
 ۱۳۔ ترجمہ حصن حصین۔ ۱۴۔ فہرست النجوم۔ ۱۵۔ تفسیر فیض الکرم۔
 ان میں نثر الجواهر فی مناقب السید عبدالقادر، فوائد بدریہ، توشہ فلاح اور حصن حصین تراجم
 ہیں۔ خلاصۃ عین المصادر فارسی مصادر کا اردو ترجمہ ہے اور فہرست النجوم علم نجوم پر ایک مختصر رسالہ ہے۔
 رسالہ بیان میں سوالات گڈون عیسوی اور جوابات محمد ہادی محمدی، ایک مناظرہ کی روداد ہے۔ جو ۱۲۷۳ھ میں گڈون
 نامی ایک عیسائی اور ایک مسلمان عالم محمد ہادی کے درمیان پیش آیا تھا۔ اور جس کے نتیجے میں گڈون کو ہارمانی پڑی اور

- بقیہ حاشیہ ۱ کا) کتابوں کی نشان دہی کی ہے۔ ۱۔ فقہ شافعی۔ ۲۔ ریاض النسوان۔
 ۳۔ رسالہ در احکام عدت۔ ۴۔ فوائد بدریہ۔ ۵۔ ہشت گلزار۔ ۶۔ نثر الجواهر۔
 ۷۔ خزانہ معدلت۔ ۸۔ توشہ فلاح۔ ۹۔ قوت الارواح۔
 ۱۰۔ گلزار ہدایت۔ ۱۱۔ ترجمہ حصن حصین۔ ۱۲۔ حواشی بر مسلم۔
 ۱۳۔ تفسیر فیض الکرم۔ [ص: ۹۷ اور ۹۸]

ان سب میں پہلی کتاب فقہ شافعی آپ کی فارسی تصنیف ہے۔ جو مکمل نہ ہو سکی اور بارہویں تصنیف یعنی
 حواشی بر مسلم عربی میں ہے اور اس کا صحیح نام ”حواشی الصبیح المسلم“ ہے۔ اس طرح نصیر الدین ہاشمی کی فہرست
 آپ کی گیارہ تصانیف تک پہنچ پائی ہے۔

مولانا محمد یوسف کوکن نے اپنی تصنیف ”خانوادہ قاضی بدرالدولہ“ میں آپ کی تمام تصانیف کی
 تفصیل دی ہے۔ مولانا کے پاس قاضی صاحب کی اردو تصانیف کی تعداد چودہ ہے ان کے ہاں ایک تصنیف اس لیے کم ہو گئی کہ
 موصوف نے خلاصۃ عین المصادر کو فارسی تصانیف کے تحت شمار کر لیا ہے۔

اور اسلام قبول کرنا پڑا تھا۔ سیف الملوک ہمدانیہ الکافرین کسی عیسائی کی لکھی ہوئی ایک کتاب کا جواب ہے جس میں اس نے اپنے مذہب کی برتری جتاتے ہوئے اس حضرت صلعم کی ذات پر ناروا حملے کئے تھے۔ قاضی صاحب کو دین اور رسولؐ سے اس قدر محبت تھی کہ آپ نے ہر جہت سے نصرانیت کا ٹٹ کر مقابلہ کیا۔ یہ دونوں رسالے آپ کے اسی جذبہ کا نتیجہ ہیں۔

قوت الارواح۔ توشہ فلاح آپ کی معرکہ الارا کتابوں میں سے ہے۔ یہ ضخیم تصنیف حج و عمرہ کے متعلق ایک ایسی مکمل اور شارح کتاب ہے کہ اس موضوع پر دوسری تمام کتابوں سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ اور بقول مولانا محمد یوسف کوکن اس کی نظیر اردو زبان میں تو کیا عربی اور فارسی میں بھی نہیں پائی جاتی ہیں۔ اس کتاب کے مطالعہ سے قاضی صاحب کی عرق ریزی اور علمی استعداد کا پتہ چلتا ہے۔

ریاض النسوان آپ کی سب سے پہلی تصنیف ہے اور تفسیر فیض الکرم آپ کا سب سے معرکہ آرا

کارنامہ۔

ریاض النسوان طبقہ نسوان کے فائدے کو مد نظر رکھ کر لکھی گئی تھی۔ اس میں فقہ کے تمام ضروری موضوعات پر بحث ہے۔ موضوع کے اعتبار سے اس کتاب کی اہمیت و باتوں کی وجہ سے بڑھ گئی ہے۔ اس کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے کی گئی تھی اور یہی وہ احساس ضرورت تھا جس نے اس کے ایک سوسر بد حضرت اشرف علی تھانوی کو بھی ہشتی زیور تالیف کرنے پر اکسایا تھا۔ اس سے بدرالدولہ کی فہم و فراست کا اندازہ لگتا ہے۔ جس نے آپ کو اس نتیجہ پر پہنچا دیا تھا کہ سماجی اور دینی برائیوں کی جڑ عورتوں کے جہل و ضلالت میں ہے۔ جب تک ان کو صحیح مسائل سے آگاہ نہیں کیا جاتا اور دینی مسائل سے ان کی واقفیت نہیں بڑھائی جاتی۔ ان برائیوں کی سیج کنی ممکن نہیں۔ اس لیے مولف نے کتاب میں ان برائیوں کا بھی تذکرہ کیا ہے جو آدمی کو گناہ اور شرک میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ اس میں قاضی صاحب نے بزرگوں کی اطاعت پر بھی زور دیا ہے۔ جس سے صالح کردار کی تخلیق ہی نہیں ہوتی بلکہ اسلامی احکام سے انحراف کا موقع بھی باقی نہیں رہتا۔

اس کتاب کی دوسری خوبی اس کا اختصار ہے۔ ۱۴۰ صفحات میں پورے شافعی فقہ کا لب لباب اس طرح پیش کر دیا ہے کہ مسائل سے واقفیت حاصل کرنے کی رو سے پڑھنے والے کو نہ کوئی تشنگی محسوس ہوتی ہے اور نہ کہیں طوالت کا احساس گراں ہوتا ہے۔ اسے ہشتی زیور کے مقابلہ میں رکھ کر دیکھا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہشتی زیور ”ریاض النسوان“ کی تشریح بسیط ہے۔

یہ ۱۲۲۴ھ میں لکھی گئی تھی۔ اس وقت آپ کی عمر صرف چودہ برس کی تھی۔ بیان کی صفائی اور اسلوب کی مناسبت سے اس کم عمری میں بھی اردو زبان پر آپ کی قدرت کا اندازہ ہوتا ہے۔ میر آسن کی ’باغ و بہار‘ سے پانچ یا چھ سال بعد تالیف ہوئی تھی۔ ’باغ و بہار‘ کی زبان جس طرح بالکل آج کی زبان معلوم ہوتی ہے اسی طرح ’ریاض النسوان‘ کی زبان بھی بالکل آج کی زبان معلوم ہوتی ہے۔ یہ کتاب بہت مقبول ہوئی۔ ہر گھر میں اس کی موجودگی ضروری سمجھی جاتی تھی۔ اس کا ساتواں ایڈیشن حیدرآباد سے طبع ہوا تھا۔

”تفسیر فیض الکریم“ کو مولانا محمد یوسف کوکن نے قاضی صاحب کا اہم ترین اور روشن ترین کارنامہ قرار دیا ہے۔ قاضی صاحب کو اس اردو تفسیر کے لیے اُسی فکر نے اکسایا تھا جس نے آپ سے دوسری اردو تصانیف لکھوائی تھیں۔ یعنی عوام الناس اور بالخصوص طبقہ النسوان کا عربی و فارسی زبانوں سے نا آشنا ہونا۔ ایسے میں کسی تصنیف کا پورا پورا فائدہ اسی وقت بہم سکتا ہے جب کہ وہ اردو زبان میں لکھی جائے۔ جسے سب سمجھ سکتے ہیں۔

اے نصیر الدین ہاشمی نے سوالہ سال لکھا ہے۔ جو غلط ہے۔ اس کتاب کی تالیف کی تاریخ مطبوعہ نسخوں میں نہیں ملتی۔ لیکن ”نثر الجواہر“ پر عرض حال کے تحت محمد غوث صاحب نے، جو اسی خاندان کے بزرگ ہیں لکھا ہے کہ اس سے چھ سال قبل ”ریاض النسوان“ تالیف ہوئی تھی۔ (نثر الجواہر ۲۳۰ھ ہجری) میں ترجمہ ہوئی تھی۔ جب کہ قاضی صاحب نئی عمر صرف انیس سال کی تھی۔

بادی النظر میں اس کم عمری میں یعنی چودہ سال کی عمر میں ”ریاض النسوان“ کی تالیف حیرت انگیز معلوم ہوتی ہے۔ لیکن مزید حیرت کی بات یہ ہے کہ پندرہ ہی سال کی عمر میں آپ کی ایک عربی تصنیف ”صومر سنۃ شوال“ بھی منظر عام پر آچکی تھی۔

لے ایضاً۔ ص ۴۶

دیباچہ میں آپ نے اپنے اس نکتہ نظر کو واضح طور پر ظاہر کیا ہے۔ اس تفسیر کی تیاری میں قاضی صاحب نے نہ صرف مشہور کتب تفسیر سے کام لیا تھا بلکہ احادیث کی اکثر کتابوں اور علمائے اسلام کی تصنیفات سے بھی استفادہ کیا تھا۔ لیکن قاضی صاحب کی زندگی میں یہ تفسیر پوری نہ ہو سکی۔ ساتویں پارے میں سورہ الفام کے دوسرے رکوع کی آیتہ وَأَنْ يَمْسِلَ شَيْءٌ قَدِيرٌ تک پہنچے تھے کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے بعد آپ کے فرزند مولوی مفتی محمد سعید ان کے بعد ان کے چھوٹے بھائی مولوی مفتی محمود اور پھر ان کے بھتیجے مولوی ناصر الدین محمد نے اسے تکمیل تک پہنچایا یہ پوری تفسیر سات جلدوں میں ہے اور قریب قریب سات ہزار صفحات پر پھیلی ہوئی ہے۔ پہلی جلد قاضی صاحب کی تفسیر پر مبنی ہے جو ۱۱۸۰ صفحات پر آئی ہے۔ دوسری جلد میں قاضی صاحب کی لکھی ہوئی تفسیر کا حصہ ۲۳۲ صفحات کا ہے۔

اس تفسیر کی عظمت اس وقت ہمارے سامنے آتی ہے جب ہم اس کے زمانہ تصنیف پر غور کرتے ہیں۔ یہ پتہ نہیں چلتا کہ قاضی صاحب نے اسے کب شروع کیا تھا۔ لیکن یہ بات بعید از قیاس نہیں ہے کہ آپ نے اسے اپنی حیات کے آخری دس برسوں کے درمیان ہی شروع کیا ہوگا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کہ اردو میں شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالقادر نے قرآن کا ترجمہ کر دیا تھا اور تفسیر کی داغ بیل پڑی بھی تھی۔ تو صرف اس قدر کہ تفسیر مراد بہ کے نام سے شاہ مراد اللہ کی تفسیر پارہ ۳ (۷۳-۷۷) آپا کی تھی۔ سید احمد خان اور ڈپٹی نذیر احمد وغیرہ کی تفسیریں نکلتے ہیں ابھی دیر تھی۔

قاضی صاحب کے تراجم پر نظر ڈالی جائے تو یہاں بھی آپ کی عظمت ثابت ہوتی ہے۔ آپ نے جو بھی تراجم کئے ہیں وہ محض تراجم کی غرض سے نہیں کئے تھے بلکہ ایک بڑے مقصد کے تحت کئے تھے۔ اور وہ مقصد تھا دوسری زبان کی کتاب کو عوام تک پہنچانا اور اسے کارآمد بنانا۔ اس لیے آپ نے حسب موقع اختیار سے بھی کام لیا ہے۔

مثلاً فوائد بدیہ، کو جو رسول صلعم کی سیرت پر عربی میں خود اپنی ہی کتاب تھی۔ جب اردو کا جامہ پہنایا تو ترجمہ میں معجزات کا حصہ بڑھا دیا تاکہ اس کے مطالعہ سے عوام کو زیادہ استفادہ کا موقع ملے

لے نصیر الدین ہاشمی : ۲۶۱

اسی طرح 'نثر الجواهر فی مناقب السید عبدالقادر' اپنے والد ماجد مولوی محمد غوث کی عربی کتاب کا ترجمہ ہے اس کے ترجمہ میں دو باتوں کا لحاظ رکھا۔ اول یہ کہ ایسی بحثیں جو علم تصوف سے متعلق تھیں چھوڑ دیں۔ دوم یہ کہ راویوں کے نام حذف کر دیے۔ ظاہر ہے عوام کے لیے راویوں کے نام اور تصوف کی بحثیں ذہنی الجھن کے سوا کچھ نہ دے پاتیں۔

توشہ فلاح، شیخ محی الدین ابی زکریا یحییٰ ابن شرف الدین نووی کی تصنیف 'مناسک الایضاح' کا ترجمہ ہے۔ اس ترجمہ کے دوران جہاں جہاں آپ کو محسوس ہوا کہ عبارت ادق ہے وہاں ترجمہ کے ساتھ کچھ توضیح و تشریح بھی جوڑ دی۔ جس سے کتاب زیادہ عام فہم ہو گئی۔ مگر حب شیخ محمد ابن الجزری کی عربی کتاب 'محسن حصین' کا ترجمہ کیا تو اس طرح کی توضیح کی ضرورت نہ سمجھی۔ یہاں ترجمہ جملہ بہ جملہ کیا۔

ملت کا درد جس شدت کا آپ کے دل میں تھا وہ شاید ہی کسی اور کے ہاں ملے۔ مسلمانوں میں علم کی کمی، جہل و نادانی کا بڑھتا ہوا طوفان، بدعتوں کا پھیلنا ہوا سیلاب، سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے والوں کا فقدان، بدعت کو سنت اور ضلالت کو ہدایت ٹھہرانے کا رجحان، آثار صالحین کو تبرک جاننا۔ شب بارات میں بارود جلانا۔ شاہ عالم کی ہندی لگانا، شاہ مدار کے نام چراغ جلانا، شادی بیاہ کے موقعوں پر فضول رسمیں انجام دینا، قبروں کی زیارت کے موقعوں پر بے جا کام کرنا۔ مریدوں کا پیروں کے سلنے سجدہ کرنا۔ غیر اللہ کی قسمیں کھانا۔ ایسی کتنی ہی برائیاں خاص و عام میں پھیلی ہوئی تھیں جنہیں دیکھ کر قاضی صاحب کا دل کڑھتا تھا۔ آپ کی کتاب "گلزار ہدایت" اسی درد کا نتیجہ ہے۔ اس میں آپ نے تمام مروجہ برائیوں کی سخت مذمت کی ہے۔

اصلاحِ ملت پر کمر بستہ ہونے، حق گوئی پر اڑ جانے اور مجاہدانہ زندگی گزارنے والی اس عظیم شخصیت نے ۲۵ محرم الحرام ۱۲۸۰ھ ۳ جولائی ۱۸۶۳ء کو دوشنبہ کے دن طلوع آفتاب کے وقت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ آپ کی وفات سے سارے شہر میں رنج و الم کی لہر دوڑ گئی تھی۔ مسجد والا جاہی تر ملکھڑی مدراس میں صحن مسجد کی دائیں جانب مدفون ہیں۔ ❀

انشائے عقائدِ دینی

مصنف

قدوة السالکین حضرت مولانا مولوی
غلام محی الدین سید شاہ عبد اللطیف قادری ذوقی رحمۃ اللہ علیہ

مترجم

مولانا مولوی
سید حمید اشرف اشرفی الجمیلانی کچھوچھوی سابق استاذ دارالعلوم لطیفیہ حضرت مکان
ویلور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کے بانی حضرت مولانا ابوالحسن صدر الدین سید شاہ محمد طاہر قادری علیہ الرحمہ کی عظیم النظیر شخصیت کا ایک نمایاں پہلو یہ تھا کہ آپ نے اپنی حیات میں اہل قلم کی ایک جماعت تیار فرمائی اور اس سے مختلف موضوعات پر مضامین و مقالات تحریر کروایا جو سالنامہ کی زینت بنتے رہے۔ اس کے علاوہ بزرگانِ حضرت مکان کی تصنیفات کے ترجمے اور ان کی اشاعت کا سلسلہ بھی جاری فرمایا جس کے نتیجے میں کئی ایک کتابیں منظر عام پر آ گئیں۔ ان ہی میں سے ایک کتاب ”انشائے عقائد ذوقی“ بھی ہے جو قدوة السالکین حضرت مولانا غلام محی الدین شبیر عبداللطیف قادری ذوقی دیپوری علیہ الرحمہ کی نوکِ قلم سے معرض وجود میں آئی یہ کتاب کافی ضخیم اور علمی ہے اور کاغذ و رقعات کی صورت میں بزبانِ فارسی تحریر کی گئی ہے۔ اس کے ترجمہ کا استاد محترم مولانا مولوی سید حمید اشرف اشرفی الجیلانی کچھ چھوی نے شروع فرمایا تھا اور آپ کی تدریس کے زمانہ میں ایک حصہ شائع ہوا جو بائیس مکتوبات پر مشتمل ہے۔ اس سال سے یہ کتاب اور اس کے ترجمہ کا سلسلہ ”اللطیف“ میں شروع کیا جا رہا ہے جو یقیناً ہمارے قارئین کرام کی معلومات میں ہمیشہ قیمت اضافہ ہے۔

ابوالحسن شبیر الحق قادری

رقعہ ثالث والعشرون

در فضائل امام حسن و امام حسین سرآمد اہل بیت
رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین

محَب درویشاں مقبول زمرہ صفا کیشاں بدر الزماں خان بلوچ
اللہ تعالیٰ بعد تبلیغ سلام مسنون الاسلام

مشہور میگردد اندکہ امیر المومنین حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام
دوم است از اہل بیت کنیت دی ابو محمد است ولقب دی تقی و
سید، ولادت دی در مدینہ بود در نیمہ رمضان سنہ سلوم از
ہجرت و جبریل علیہ السلام نام دیرا بہدیہ پیش رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم آورد بر قطعہ از حریر بہشت فوشہ و شبیہ ترین
مردماں بود بر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از سینہ تا بفرق سر
روزی امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ عنہ دیرا بر دوش گرفتہ بود
و سوگند میخورد کہ ایں شبیہ نبی است صلی اللہ علیہ وسلم نہ شبیہ
علی و علی رضی اللہ عنہ آنجا ایستادہ بود و تبسم می نمود آوردہ
اندکہ اورا ز ہر دادند وقت وفات دی امام حسین رضی اللہ عنہ
بر سر بالین دی بود فرمود کہ اسی برادر برکہ گمان داری کہ ترا
ز ہر دادہ است گفت برائے آں پرسی کہ دیرا بکشی گفت آری
فرمود اگر آنکس باشد کہ من گمان می برم باش کہ کمال خدا تعالی
از ہمت تراست و اگر نیست آنکس کہ گمان برم دست
ندارم کہ بگینا ہے را برائے من بکشند و مشہور آنست کہ

تیسواں مکتوب

امام حسنؑ اور امام حسینؑ کے فضائل میں جو اہل بیت
رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سردار ہیں

محَب صادق بدر الزماں خان سلمہ اللہ تعالیٰ
بعد سلام مسنون کے واضح ہو کہ

امیر المومنین حسن رضی اللہ عنہ اہل بیت سے دوسرے امام ہیں
آپ کی کنیت ابو محمد اور لقب تقی اور سید ہے۔ آپ کی ولادت
بہ ماہ رمضان سنہ مدینہ میں ہوئی۔ جبریل علیہ السلام
جنت کے ریشم کے ٹکڑے پر آپ کا نام لکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کی خدمت میں بطور تحفہ لائے۔ آپ سینے سے سر مبارک تک تمام
لوگوں میں حضور علیہ السلام سے سب سے زیادہ مشابہ تھے۔
ایک دن امیر المومنین ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کو کندھے پر اٹھائے ہوئے
بقسم کہہ رہے تھے کہ حسن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ
ہے نہ کہ اپنے والد علی کے، علی رضی اللہ عنہ اس جگہ
کھڑے ہوئے تبسم فرما رہے تھے۔ منقول ہے کہ آپ کو زہر
دیا گیا تھا آپ کی وفات کے وقت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کے
سر پر تھے فرمایا اے بھائی آپ کا گمان کس شخص پر ہے کہ اُس نے
آپ کو زہر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارا کیا مقصد ہے کیا تم اس کو چھپتے
ہو کہ اُسے قتل کر دو امام حسین علیہ السلام نے کہا ہاں اسی مقصد سے دریافت
کر رہا ہوں حضرت امام حسن نے فرمایا جس شخص کے بارے میں میرا گمان

دیرا خاتون وی جھوڑا زہر دادہ۔ واللہ اعلم
وفات دی در اوائل ربیع الاول بودہ است سنہ پنجاہ
از ہجرت رضی اللہ عنہ

وامام المؤمنین حسین رضی اللہ عنہ امام سوم است از اہل بیت
والوالائمہ کنیت دی ابو عبد اللہ ولقب وے شہید و سید
ولادت وی در مدینہ بود۔ روز شنبہ چہارم ماہ شعبان
سنہ چہار از ہجرت گویند مدت حمل شش ماہ بودہ است
و بیچ فرزند در شش ماہ نژادہ است سوای عیسیٰ و یحییٰ ابن
زکریا علیہ السلام و میان ولادت حسن رضی اللہ عنہ و علوق
فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا با میر المؤمنین حسین رضی اللہ عنہ پنجاہ
روز بودہ است و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویرا حسین نام
نہادہ است و ویرا جالی بود کہ چون در شب تاریک نشستے
از بیاض پیشانی و بریق رخسارہ دی بوی راہ بردندی و
دیرا از سینہ تا پایا ہما مشابہت بود بار رسول صلی اللہ علیہ
وسلم چنان کہ امیر المؤمنین حسن را از سینہ تا فرق و
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمودہ است کہ حسین
از من ست و من از حسین، خدای دوست دارد آن کس
کہ حسین را دوست دارد

و مروی است کہ روز حسن و حسین رضی اللہ
عنہما کشتی میگرفتند پیش رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنحضرت

ہے اگر زہر دینے والا وہی شخص ہے تو تم صبر سے کام لو کہ اللہ کا عذاب سب
سے زیادہ سخت ہے اور اگر جس کے متعلق میرا گمان ہے وہ شخص نہیں ہے
تو مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ کسی بے گناہ کو میری وجہ سے قتل کیا جائے۔
مشہور یہی ہے کہ آپ کو ایک بوی جھوڑا نے زہر دیا تھا۔ آپ کی وفات
سنہ ۴۵ ماہ ربیع الاول کے شروع میں ہوئی۔ اور

امام المؤمنین حسین رضی اللہ عنہ اہل بیت میں تیسرے امام ہیں آپ کی
کنیت ابو عبد اللہ اور لقب شہید اور سید ہے۔ آپ کی ولادت
سنہ ۴ ماہ شعبان کی چوتھی تاریخ بروز شنبہ مدینہ میں ہوئی۔ مروی ہے
کہ آپ کا کل زمانہ حمل چھ ماہ تھا۔ اور کوئی بچہ چھ ماہ سولے عیسیٰ
اور یحییٰ ابن زکریا علیہم السلام کے پیدا نہیں ہوا۔ امام حسن رضی
اللہ عنہ کی ولادت اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے
امیر المؤمنین حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ استوار حمل میں

پچاس دن کا فاصلہ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے آپ کا نام حسین
رکھا۔ آپ کے حسن و جمال کا یہ حال تھا کہ جب تاریک رات میں
بیٹھتے تو آپ کے رخسارہ و پیشانی کی چمک دمک سے لوگوں کو آپ کی
طرف راستہ مل جاتا تھا۔ سینہ سے قدم تک آپ کو رسول صلی
اللہ علیہ وسلم پوری مشابہت تھی جیسا کہ امیر المؤمنین امام حسن کو سینہ
سے سر مبارک تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت تھی اور حضور
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں واللہ
تعالیٰ اس شخص کو دوست رکھے جو حسین کو دوست رکھے۔

روایت ہے کہ ایک دن حسن اور حسین رضی اللہ عنہما رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کشتی لڑا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی

مرحمن را بگفت بگیرم حسینؑ را فاطمہ رضی اللہ عنہا گفت
یا رسول اللہ بزرگ را میگوئی کہ خورد را بگیر رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم فرمود اینک جبرئیل حسینؑ را میگوید حسن را
بگیر

ومروی است از امام الحارث کہ گفت پیش
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدم و گفتم یا رسول اللہ خوابی
دیدہ ام کہ از آن ترسناکم فرمود چہ دیدی گفتم دیدم کہ پارچہ
از بدن مبارک تو جدا نمودند و در کنار من نہادند فرمود
نیک دیدہ فاطمہ پسری آرد و او در کنار تو باشد بعد از آن
امام حسین رضی اللہ عنہ بوجود آمد

ومروی است کہ روزی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
حسین را بران راست خود نشاندہ بود و فرزند خود ابراہیم
را بران چپ جبرئیل علیہ السلام آمد و گفت یا محمد خدائے تعالیٰ
این ہر دو را از برائے تو جمع نکند یکی را از تو باز خواہد شد
اکنون تو اختیار کن یکی را رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمود
اگر حسین وفات کند بر فراق دی ہم جان من بوزد و ہم جان
علی و فاطمہ و اگر ابراہیم بر دہ بیشتر الم بر جان من باشد
خویش را اختیار کردم بر الم ایشان بعد از سہ روزہ
ابراہیم وفات کرد

ومروی است از اُم سلمہ رضی اللہ عنہا کہ

سے فرمایا پکڑو حسینؑ کو۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا
یا رسول اللہ بڑے کو چھوٹے کے پکڑنے کے لیے آپؐ فرما رہے ہیں
رسول اللہ صلعم نے فرمایا یہ جبرئیل ہیں جو حسینؑ کو حسنؑ
کے پکڑنے کے لیے کہتے ہیں۔

مروی ہے کہ ام الحارث سے کہ وہ رسول اللہ صلعم
کی خدمت میں آئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے ایک
خواب دیکھا ہے جس کی دہشت سے خوفزدہ ہوں میں نے دیکھا
کہ آپؐ کے جسم مبارک سے ایک ٹکڑا جدا کیا گیا ہے اور میری گود
میں رکھ دیا گیا ہے۔ آپؐ نے فرمایا تم نے اچھا خواب دیکھا ہے فاطمہ
سے بچہ پیدا ہوگا اور وہ تمہاری گود میں رکھا جائے گا۔ اس کے بعد
امام حسین علیہ السلام کا تولد ہوا۔

مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
حسینؑ کو اپنی دائیں ران پر اور اپنے فرزند ابراہیمؑ کو بائیں ران
پر بٹھائے ہوئے تھے کہ جبرئیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا
یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ان دونوں کو آپؐ کے پاس جمع
نہ کرے گا بلکہ ایک کو آپؐ سے لے لیگا اب آپؐ کسی ایک کو
اختیار کر لیجیے۔ رسول اللہ صلعم نے فرمایا اگر حسینؑ وفات کر گئے
ہیں تو مجھے بھی صدمہ ہوگا اور علیؑ و فاطمہؑ کی روح بھی غمناک ہوگی
اگر ابراہیمؑ وفات پاتے ہیں تو زیادہ تر صدمہ مجھ کو ہوگا لہذا میں اپنے
غم و الم کو علیؑ و فاطمہؑ کے رنج و غم پر ترجیح دیتا ہوں۔ اس کے تین
دن کے بعد حضرت ابراہیمؑ کی وفات ہوئی۔

حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ

گفت شبے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از خانہ من بیرون رفت و بعد از زمانی دراز باز آمد ثولیدہ موسیٰ و غبار آلودہ و چیزی در دست گرفتہ گفتم یا رسول اللہ ایں چہ حال است فرمودہ امشب مرا بموضع بر دنداز عراق کہ آں را کہ بلا گویند و جائی قتل حین و جماعتی از فرزندان من بمن نمودند و من خونہاے ایشان را بر می چیدم و آن اینست در دست من و دست بکشود و گفت ایں را بستان و نگاہدار من آں را بستم خاکی بود سرخ آں را در شیشہ نگاہداستم و سر آں را محکم فرو بستم چون ابن علی بسفر عراق بیرون آمد آں شیشہ را ہر روز بیرون می آورد و دم و نگاہ می کردم و می گریستم چون روز دہم محرم رسید اول روز آں نگاہ کردم بر قرار خود بود در آخر روز دیدم کہ آں خاک در شیشہ خون تازہ گشتہ بود دانستم کہ دی را کشتہ اند چون خبر شہادت دی آمد موافق آں روز بود و شہادت دی رضی اللہ عنہ روز عاشورا بود روز شنبہ سنہ شست دیک از ہجرت و مدت عمر دی پنجاہ و ہفت سال و پنج ماہ بود

و مروی از عائشہ رضی اللہ عنہا کہ گفت روزی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با جبرئیل علیہ السلام بود و حسین ابن علی بریشان برآمد جبرئیل پرسید کہ ایں کیست فرمودہ کہ ایں پسر من است و دیر ادکنار خود نشاند جبرئیل گفت زد و بادا شد کہ دیرا بکشند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرسید

وہ فرماتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر سے باہر تشریف لے گئے اور کافی دیر کے بعد اس طرح واپس تشریف لے آئے کہ آپ کے موسیٰ مبارک الجھے ہوئے اور غبار آلود تھے اور دست مبارک میں کوئی چیز لے ہوئے تھے میں حالت دریافت کی تو فرمایا کہ آج کی رات مجھے عراق کے ایک مقام لے گئے جس کو کہ بلا کہتے ہیں حسین اور میرے فرزندوں کی ایک جماعت کی قتل گاہ مجھے دکھائی گئی میں نے ان کا خون جمع کیا۔ آپ نے وہ خون حضرت ام سلمہ کو دے کر فرمایا کہ اسے محفوظ رکھو۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ وہ سرخ مٹی تھی میں نے اسے شیشی میں رکھ کر اس کا منہ بند کر دیا جب حسین بن علیؑ سفر عراق کے لیے تشریف لے گئے تو میں وہ شیشی روزانہ نکالتی، دیکھتی اور رویا کرتی تھی۔ جب محرم کی دسویں تاریخ آئی تو دن کے اول حصہ میں میں نے اس کو دیکھا اپنی حالت پر تھی، دن کے آخری حصہ میں دیکھا تو وہ مٹی شیشی کے اندر تازہ خون سے تبدیل ہو گئی تھی۔ میں نے سمجھ لیا کہ آپؑ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ جب آپؑ کی شہادت کی خبر آئی تو اسی دن دن کے موافق تھی آپؑ کی شہادت دسویں محرم یوم شنبہ سنہ ۶۱ھ میں ہوئی۔ آپؑ کی عمر شریف ستاویں سال پانچ ماہ تھی۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرئیل علیہ السلام کے ساتھ تھے کہ حسین ابن علیؑ آپ کے پاس آ گئے۔ جبرئیل علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ میرا لڑکا ہے اور اپنی گود میں بٹھالیا۔ جبرئیل علیہ السلام نے کہا عنقریب ان

کہ دیر لاکہ کشد گفت اُمت تو اگر خواہی ترا بگویم کہ دیرادر
کدام زمین خوانند کشت پس جبریل علیہ السلام اشارت
بجانب کر بلا کرد و قدرے خاک سرخ گرفت و بر رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمود و گفت از خاک مقتل دی است

و منقول است از زید بن ارقم رضی اللہ عنہ

کہ گفت چون ابن زیاد گفت کہ سر امیر المومنین حسین
رضی اللہ عنہ بر نیزہ کردہ در کوچہاے کوفہ بگردانند من
در غرقہ خانہ خود بودم چون سر مبارک او برابر من رسید از
سردی شنیدم کہ میخوانند ام حسبت ان اصحاب الکہف
والرقيم كانوا من اياتنا عجبا از ہیبت دی موی بر اندام
من برخاستند اکرم کہ واللہ این سرست یا ابن رسول
اللہ و امر تو عجیب تر است۔

و منقول است کہ معمر و زہری رحمہما اللہ در مجلس

عبدالملک بودند او پرسید کہ کدام از شما میدانند کہ روز قتل
حسین مسکنہای بیت المقدس چہ بود زہری گفت جنین
بمن رسیدہ است کہ ہج سنگی را برداشتند مگر آن کہ در
زیر آن خون تازہ یافتند۔

و منقول است کہ چون حسین رضی اللہ عنہ

شہید شد از آسمان خون بارید و ہر چیز کہ بعض مردم را
بود پر خون شد و چند روز چشم ایشان خون بستہ می نمود

کو قتل کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلعم نے پوچھا ان کو کون قتل
کرے گا؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا آپ کی اُمت قتل
کرے گی اگر آپ اُن کی قتل گاہ جاننا چاہیں تو میں بتاؤں یہ
کہ جبریل علیہ السلام نے کر بلا کی طرف اشارہ کیا تھوڑی سی سرخ
مٹی لے کر حضور صلعم کو دکھایا کہ یہ آپ کے قتل گاہ کی مٹی ہے۔

حضرت زید بن ارقم سے منقول ہے کہ جب ابن

زیاد بن نہاد نے کہا کہ امیر المومنین امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر
مبارک نیزہ پر رکھ کر کوفہ کی کلیوں میں گشت کریں تو میں اس
اپنے گھر کے درجے میں تھا۔ جب آپ کا سر مبارک میرے مقابل
ہوا تو میں نے آپ کے سر مبارک سے آیت کریمہ ام حسبت ان
اصحاب الکہف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا پڑھتے
اس کی ہیبت اور خوف سے میرے جسم کے زونگھے گھڑے ہو گئے میں
نے باواز بلند کہا یا ابن رسول اللہ یہ آپ کا سر مبارک ہے اور آپ
کا حال تو اصحاب کہف کے حال سے بھی زیادہ عجیب و غریب ہے۔

منقول ہے کہ معمر اور زہری رحمہما اللہ عبدالملک

کی مجلس میں تھے اس نے پوچھا کیا تم سے کسی کو معلوم کہ امام
حسین کی شہادت کے دن بیت المقدس کے مکانات کا کیا
حال تھا۔ زہری نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس سر زمین سے
جس تپھر کو بھی اٹھایا جاتا اس کے نیچے تازہ خون ملتا تھا۔

منقول ہے کہ جب حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے

تو آسمان سے خون برسا و بعض لوگوں کی ہر چیز خون سے
بھر گئی اور چند روز تک لوگوں کی نظر میں مجید خون دکھائی

احادیثی کند در شان دارود شدہ بسیار است بعینہ
بر سبیل ایجاز مرقوم میگردد

و روایت کردند شیخان از برادریدم رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم را وحین بگریز او بود و او می گفت ای
بار خدایا بدوستکم من دوستی دارم اورا پس دوست
دار آن را۔

و روایت کرد بخاری از ابی بکرہ گفت شنیدم
از نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالائی منبر و حسن بر جنب او بود نظر میکرد
بجانب مردم یکبار و بجانب او یکبار و می گفت بدوستکم
فرزند من این سید است و شاید کہ اللہ تعالی اصلاح کند بوی
در میان دولشکر از مسلمانان۔

و روایت کرد بخاری از ابن عمر کہ گفت گفت
نبی صلی اللہ علیہ وسلم آن ہر دو ریحانہ من اند از دنیا یعنی
حسن و حسین رضی اللہ عنہما۔

روایت کرد ترمذی و حاکم از ابی سعید خدری
رضی اللہ عنہ کہ گفت گفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
حسن و حسین سید جوانان اہل جنت اند۔

روایت کرد ترمذی از انس رضی اللہ عنہ
کہ گفت سوال کردہ شد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ کدام
از اہل بیت تو احب است نزد تو فرمود حسن و حسین۔

دیتا تھا۔ جو حدیثیں حضرات حسنین علیہما السلام کی شان میں
وارد ہوئی ہیں وہ بہت ہیں بعض ان میں یہ بطور اختصار تحریر
کی جاتی ہیں۔

بخاری و مسلم نے روایت کیا کہ حضرت برادر رضی اللہ عنہ
نے حضرت حسنؓ کو دیکھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن
مبارک پر سوار تھے اور حضور صلعم یہ دعا فرماتے تھے کہ خداوند احسن
کو درست رکھتا ہوں لہذا تو بھی ان کو درست رکھ۔

بخاری نے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر
پر تھے اور حضرت حسنؓ آپ کے پہلو میں تھے آپ ایک مرتبہ لوگوں
کو دیکھتے تھے اور دوسری مرتبہ حضرت حسنؓ کو اور فرماتے تھے
میرا یہ فرزند سر دار ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ مائتہ
کے دو گروہوں میں صلح کرائے۔

بخاری نے سنن ابن عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے
روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن و حسین میرے
دنیا کے دو بچوں ہیں۔ رضی اللہ عنہما۔

ترمذی و حاکم نے حضرت ابو سعید خدریؓ سے
روایت کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن و حسین
جوانان جنت کے سردار ہیں۔

ترمذی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت
کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ آپ کے
نزدیک آپ کے اہل بیت میں کون زیادہ محبوب ہے۔ فرمایا
حسن اور حسینؓ۔

حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام حضرت حسن کو اپنی دوش مبارک پر سوار کر کے تشریف لائے یہ دیکھ کر ایک شخص نے حضرت حسن سے خطاب کر کے کہا کتنی اچھی سواری پر سوار ہو۔ یہ سن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوار بھی تو اچھا ہے۔

ابو نعیم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام ہمارے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے۔ جب آپ سجدہ میں گئے تو حسن جو بچہ تھے، آگئے وہ کبھی حضور علیہ السلام کی پشت مبارک پر بیٹھ جاتے اور کبھی آپ کی گردن مبارک پر جب آپ سجدہ سے قیام کی حالت میں جاتے تو آہستہ سے حضرت حسن کو اٹھا دیتے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اس بچہ کے ساتھ وہ معاملہ کرتے ہیں جو ادرکسی کے ساتھ نہیں کرتے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا بھول ہے، یہ سردار ہے عنقریب اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو گروہ میں صلح کرائے گا۔

حاکم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ حضرت حسن نے بچیس بار پیادہ پا حج کیا تھا حالانکہ اونٹوں کی سواریاں آپ کے آگے آگے چل رہی تھیں۔ حضرات حنین علیہما السلام کے فضائل کثیر ہیں کہ عقل انسانی ان کو شمار نہیں کر سکتی۔

والسلام

روایت کرد حاکم از ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ گفت پیش آمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم و تحقیق سوار کرده بود حسن را برگردن خود پس ملاقات کردی مردی پس گفت نیک مرکب سوار شدی تو ای فرزند پس فرموده رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعم و نیک را کب اداست۔

روایت کر ابو نعیم در حلیہ از ابی بکر رضی اللہ عنہ کہ گفت بود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ صلوة میگذارد با ما پس آمد حسن رضی اللہ عنہ و حال آن کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم در سجدہ است داد در آن وقت خورداست پس می نشست بر پشت او یکبار و برگردن او یکبار پس می برداشت او را نبی صلی اللہ علیہ وسلم برداشتن نرم پس ہر گاہ کہ فارغ شد از نماز گفتند یا رسول اللہ بدو تنگ تو میکنی یا این کودک چیزی کہ نمی کنی آن را با ما بیچ کی پس گفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدو تنگہ این ریحانہ من است و بدو تنگہ این فرزند من سید است و زود باشد کہ اصلاح کند اللہ تعالیٰ بدو در میان دو گروہ از مسلمانان۔

روایت کرد حاکم از عبداللہ ابن عمر کہ گفت ہر چند تحقیق حج کردہ من بیست و پنج بار ماشی و بدو تنگہ شتران رامی کشیدند پیش او فضائل ایشان بسیار است کہ عقل عقلا حصر آن نمیتواند کرد۔

والسلام

جوابہرالحق کائنات

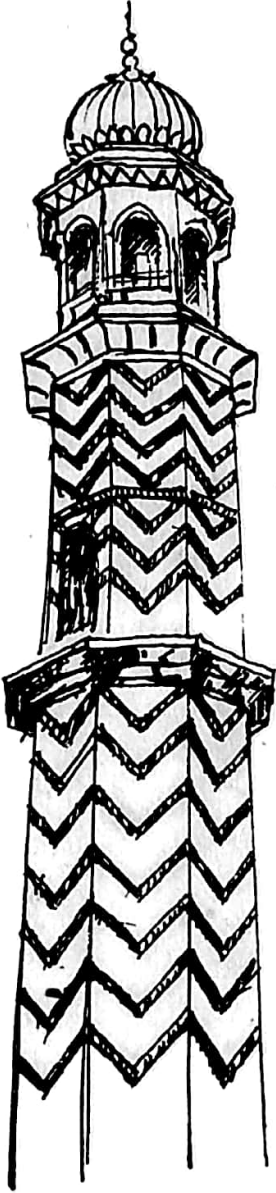
تصنیف لطیف

مجدد جنوب حضرت علامہ شاہ محی الدین

سید شاہ عبد اللطیف قادری نقوی ویلوری

المعروف بہ قطب ویلور قدس سرہ

(المتوفی ۱۲۸۹ھ)

ترجمہ و تشریح

حکیم سید افسر پاشا قاسمی صبغة الہی

شفاء ڈسپنسری - نڈوپٹ - گڑیا تم - ۶۰۲ ۶۳۲

سَبِّحْكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَلَمَّا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين

زیر نظر کتاب ”جواہر الحقائق“ مجددِ جنوب حضرت قطب ویلور رحمۃ اللہ علیہ کی وہ معرکتہ آراء کتاب ہے جس میں تصوف کے اصول و مبادیات پر جہاں بڑی گہری نگاہ سے روشنی ڈالی گئی ہے وہیں اس کے موضوعات پر پوری سیر حاصل بحث بھی کی گئی ہے۔ سلوک کی مشکل اور لائحہ عمل گتھیوں کو آسانی سلجھایا گیا ہے۔ اس کے راز ہائے سر بستہ نوادر و دقائق نادانستہ اور حقائقِ گم گشتہ سے پردہ اٹھایا گیا ہے۔ جو حقیقتاً تصوف و سلوک کے مبتدی سے لے کر منتہی کے حق میں جہاں ایک مفید و بے نظیر تحفہ، ایک نایاب و نادر خزینہ ہے۔ وہیں اس کے مباحث کا ایک ایک زینہ بھی درِ نایاب، جو ہر کمیاب اور آبِ حیات کا ایک لاجواب ذینہ ہے۔ اور جہاں قارئین ”اللطیف“ کی معلومات میں حیرت انگیز اضافہ بھی ہے، وہاں دل کی گہرائیوں کے ساتھ دعوتِ افادہ اور استفادہ بھی۔

کتاب ”جواہر الحقائق“ کی یہ دوسری قسط ہے جو درج ذیل عنوان پر مشتمل ہے۔ گو اصل کتاب میں تو عنوانات ہیں نہیں تاہم ہم نے اس کے اندر مطلب کے لحاظ سے عنوان قائم کر دئے تاکہ قارئین حضرات کو پڑھنے میں سہولت اور آسانی ہو۔ یہ مسلمات سے ہے کہ تصوف اور مبادیاتِ تصوف خود ایک مشکل موضوع ہے اور ادق مرحلہ ہے پھر اس کے اندر تسلسل و روانی یہ درحقیقت قارئین کے حق میں اکتا دینے والی بات تھی۔ اس لئے بھی عنوانات کا دنیا ازلیس ضروری جانا۔ امید ہے کہ قارئین حضرات ان عناوین سے دلچسپی لیں گے اور اس جدت کو معاف فرمائیں گے۔ اور انشاء اللہ آئندہ قسطوں میں اس طرح عنوانات کے قائم کرنے پر ہمارا تعاون فرمائیں گے۔

حکیم سید انور شاہ قاسمی صبغۃ اللہی

اس دوسری قسط کے عنوانات

۱	پہلا فائدہ	۱۶	فراسٹ (۲)
۲	صوفی کا نام اور لباس	۱۷	علم الہام
۳	صوفی کسے کہتے ہیں؟	۱۸	علم بدیہی، تصویری اور تصدیقی
۴	تصوف کا موضوع اور اس کی شروعات و مسائل	۱۹	حقیقتِ چلہ کشی
۵	انسانی دل [۱]	۲۰	انسانی دل کی قدرتی بزرگی [۲]
۶	ظاہری علم	۲۱	جادو اور پلک مارنا
۷	دل کی قوت	۲۲	معجزہ، کرامت اور جادو
۸	باطنی علم	۲۳	قرآنی آیات کا ظاہر و باطن
۹	خواب یا موتِ اصغر ①	۲۴	تمام جہاں کے علم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں فرق۔
۱۰	تعبیرِ خواب	۲۵	تاثیرِ نظرِ نبوتؐ
۱۱	مقامِ غور	۲۶	مقامِ صحابہؓ
۱۲	موتِ اکبر اضطراری۔	۲۷	طبقاتِ صحابہؓ
۱۳	خواب اور موت میں فرق۔	۲۸	طبقاتِ تابعینؓ اور تبعِ تابعین
۱۴	موتِ اکبر اختیاری	۲۹	صحابیت، تابعیت، تبعِ تابعیت اور زہاد و عباد
۱۵	جنت اور دوزخ	۳۰	بدعت اور صوفیاء کی جماعت۔

رقسطہ دوم

جواب الحق کا

پہلا فائدہ: علم تصوف کی تحقیق میں

صاحب الحقیقۃ المحمدیہ "شیخ وجیہ الدین گجراتی" فرماتے ہیں کہ "التصوف هُوَ اَنْ يُمِيتَكَ
الحَقُّ عَنْكَ وَيُحْيِيكَ بِهِ" یعنی تصوف یہ ہے کہ حق تعالیٰ تجھے تیری ذات سے مٹا دے اور اپنی ذات سے ملا کر زندہ رکھے
اور وہ اس طرح کہ تیری نگاہ غیر اللہ کی طرف نہ جائے۔ یہیں سے صوفی کا مطلب بھی معلوم ہو گیا کہ وہ فانی فی اللہ،
اور باقی باللہ ہوتا ہے۔

(صوفی کی وجہ تسمیہ کے سلسلہ میں) ایک جماعت کہتی ہے کہ ان

کے اندرون کی رازداریوں کی صفائی کی وجہ سے انہیں "صوفی" نام

صوفی کا نام اور لباس

رکھا گیا۔ اور بعض نے ان کے معاملات کی صفائی پر نظر کرتے ہوئے انہیں صوفی کہا۔ کیوں کہ اللہ کے احکام کے آگے
صف اول میں رہنے، خیر خیرات میں آگے بڑھنے اور جلدی کرنے، طاعات و عبادات میں پوری دلیری و پامردی کا
ثبوت دینے والی یہی جماعت ہے۔

اور بعضوں کی رائے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اصحابِ صفہ سے ان کی قریبی مناسبت

نے انہیں صوفی سے نام زد کیا۔ اور بعض کی رائے یہ ہے کہ "صوف" (اُونی یا بالوں سے بنے ہوئے دبیر کپڑے) کا

لباس استعمال کرنے کی وجہ سے صوفی نام پڑ گیا۔ اور صوف انبیاء علیہم السلام کا بھی لباس رہا ہے اور اصحابِ صفہ

کی ریس اور شکل دیکھیں بھی ہے۔ حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ میں نے ستر اصحابِ بدیعینؒ کو پایا، ان سب کا

لباس صوف ہی تھا۔

بہر حال جن حضرات نے انہیں صوف اور اہل صفہ سے منسوب کیا انہوں نے ان کے ظاہری حالات پر

نظر کی اور دیکھا تو ان کے اندر اہل صفہ کی وہ تمام صفتیں موجود تھیں۔ غربت و فقری، ہجرت و مسکینی، بے گھر، بے مال اور بے یار و مددگار ہو کر شہروں میں پناہ گزین ہوئے۔ اس حال میں کہ انھیں فاقوں پر فاقے تھے اور بدن پوری طسرح کپڑوں سے خالی تھے۔ انھوں نے دنیا سے کچھ نہیں لیا۔ ہاں شدید ضرورت پر بھوک کے لیے نان جوئیں کا ایک ٹکڑا اور ستر عورت کے لیے ایک موٹا سا کپڑا (اسی پران کا گزر بسر تھا) اور بس۔ اور انھوں نے کبھی نفس کی خواہش کی خاطر عمدہ اور نرم و گرم بستر کو چھوٹا تک نہیں۔ بلکہ جو کی سخت موٹی اور گھردری روٹی کے ایک ٹکڑے اور ستر عورت کے لیے صوف کے ایک موٹے کپڑے پر اپنی زندگی بسر کر لی جیسا کہ کتاب "تعرّف" میں موجود ہے۔

(حضرت شیخ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے سید الطائفہ

صوفی کسے کہتے ہیں ؟

(حضرت جنید بغدادی قدس سرہ سے پوچھا کہ صوفی کسے

کہتے ہیں؟ جواباً ارشاد فرمایا: **هُوَ الَّذِي يَكُونُ فِي دَجْهِمْ حَيَاءٌ وَفِي عَيْنِهِمْ بُكَاءٌ وَفِي قَلْبِهِمْ صَفَاءٌ وَفِي لِسَانِهِمْ تَنَاءٌ وَفِي يَدِهِمْ عَطَاءٌ وَفِي وَعْدِهِمْ وَفَاءٌ وَفِي نُطْقِهِمْ شَفَاءٌ**۔ انتہی یعنی اس کے چہرے سے شرم و حیا ظاہر ہو، آنکھیں روتی ہوں اور قلب صاف (دل میں صفائی ہو) زبان میں تعریف ہو اور ہاتھ داد و دہش کا خوگر ہو اور وعدہ پورا ہو اور اس کی بات میں شفا ہو۔ اس طرح حضرت جنید بغدادی نے کمال صوفی کی یہ سات صفتیں بیان کیں کہ جس کے اندر یہ سات صفتیں جمع ہوں وہ کامل صوفی ہے۔

صاحب "آداب المریدین" نے فرمایا کہ: "صوفیوں کی عادات و اخلاق میں سے یہ ہے کہ اس کے

اندر تواضع، نصیحت، شفقت ہو اور وہ (مخلوق کے غموں کا) بوجھ اٹھاتا ہو یعنی (گویا

خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے

کی جیتی جاگتی تصویر و ترجمانی بھی کرے اور مخلوق کے ساتھ میل جول، کشادہ روی (خندہ پیشانی) خوش طبعی، محبت جاہ و مال کی بخشش کو اپنائے (اور عوام کی غلطیوں کو) معاف و درگزر کرے اور ان کے ساتھ ایفائے وعدہ اور حسن ظن رکھے۔ خود کو چھوٹا سمجھے اور دوسروں کو بڑا جانے اور ان کی تعظیم و توقیر کرے اور ہر چھوٹے بڑے پر رحم و کرم کرے۔ اور ظالموں اور ان جیسوں کے حق میں دعائے خیر کرے۔ انتہی۔

یہ حضرات صوفیوں کی ظاہری علامتیں تھیں (جو بیان ہوئیں) اب رہی ان کی حقیقی علامتیں یہ اللہ کے سوا مخلوق سے تخلیہ باطن (باطنی پردہ) کریں اور غیروں کے غبار و دلو باس سے احتراز کریں اور ان کی طرف سے

رنج و کدورت کو دل میں جگہ نہ دیں اور دل صاف رکھیں۔

صوفیوں کے اخلاق و عبادات اور ان کے اوصاف کی مزید تفصیل کے لیے عالم ربانی حضرت شیخ عبدالوہاب

شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تنبیہ المعتبرین“ ملاحظہ ہو۔

واضح ہو کہ ہر علم کا ایک موضوع ہوتا ہے

جس علم کے خاص احوال اور ذاتی اسباب

تصوف کا موضوع اور اس کی شروعات و مسائل

پر گفتگو ہو وہی اس کا موضوع کہلاتا ہے۔ وجود ذات باری تعالیٰ اور ظاہری و باطنی حیثیت سے اس کی تقدیس ہی علم تصوف کا موضوع ہے۔

اور ہر علم کا مبداء و ایجاد اس کے مسائل پر موقوف ہے اور تصوف کا مبداء موضوع کی تعریف پر موقوف

ہے کہ جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے انہیں پیش کیا جائے۔ جیسے ذات باری تعالیٰ کی تعریف و تقدیس بیان کرنا اور اس کے متعلقات کی توصیف اور اس کے ناموں اور صفات کی تعریف کرنا جیسا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے۔

اور ہر علم کے مسائل سے مراد اس کے احکام کی تصدیق کرنا ہے اور اس مقصد کے لیے علم ضروری ہے اور

علم تصوف کے مسائل میں وہ احکام ہیں جو موضوع سے متعلق ہیں پھر یہ موضوع بھی ذات حق تعالیٰ کی تقدیس سے متعلق ہے گو کہ ان احکامات میں درجے اور مراتب بھی متعین ہیں۔ چنانچہ ذات باری تعالیٰ جب مرتبہ (الترغیث) میں ہوتا تو اس کا حکم ہوتا ہے اور جب مرتبہ وحدت میں ہوتا تو اس کا یہ حکم ہے۔ اور جب مرتبہ واحدیت میں ہوتا تو اس پر یہ حکم مرتب ہوتا ہے وغیرہ ان مرتبوں پر سارے مراتب کو قیاس کیا جائے۔

جان لو کہ انسانی دل کو دو ذریعوں سے شرافت ملتی ہے :

۱۔ ایک علم کے سبب سے ۲۔ دوسری طاقت کے ذریعہ سے

انسانی دل

پھر علم کے سبب سے جو شرف حاصل ہوا ہے وہ بھی دو طریقوں پر منحصر ہے : ایک ظاہری علم دوسرا باطنی علم۔

علم ظاہری یہ کسی سے سیکھنے اور جو اس خمسہ کے ذریعہ سے

حاصل ہوتا ہے۔ دل کو دیکھو کہ یہ جسم کا ایک چھوٹا سا جزو

ظاہری علم

اور ٹکڑا ہے۔ لیکن اس کے اندر تمام علوم اور ان کی کاریگری کی قوت کی معرفت (بدربہا) حاصل ہے اور قسمت (عقل)

یہ نہیں مانتی کہ تمام علوم اس ادنیٰ ٹکڑے کے اندر سمائے گئے ہیں۔ (یہ حیرت و استعجاب کا مقام ہے کہ دل ایک چھوٹا سا

ذرہ اور جسم انسان کا ایک مختصر ٹکڑا ہونے کے باوجود بھی سارے علوم کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ تو پھر عقل اس حیثیت سے تسلیم نہیں کرتی کہ علم کے مقابل میں جہل بھی تو ہے؟ پھر علم و جہل ایک ہی وقت میں ایک ہی جزو میں اور ایک ہی زمانے میں جمع ہو جائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گویا ایک شخص بہ ایک وقت اور بہ ایک زمانے عالم بھی ہو اور جاہل بھی۔ اور اگر عقل تسلیم کر لیتی تو یہ دونوں علم و جہل جمع ہو جاتے اور ایسا محال ہے۔ صرف اس بات کے تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے۔

پھر دل کی طاقت ہی وہ طاقت ہے کہ جس کے ذریعہ

دل کی قوت

جہاں شرعی علوم کی دانست ہوتی ہے وہیں علم ہندسہ

اور ہئیت، علم حساب و کتاب اور علم حکمت و طبابت وغیرہ وغیرہ غیر شرعی علوم کی پہچانت بھی ہوتی ہے۔ بلکہ یوں سمجھئے کہ یہ دل خود بھی ایک عالم اور ایک جہان کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس طرح کہ صحرا (جنگل) میں ایک ذرہ اور دریا میں ایک قطرہ کی حیثیت اور پولیشن ہے۔ اسی طرح ساری کائنات اس دل کے اندر موجود ہے اور یہ ساری کائنات کا ابا جگاہ

اسی کو دوسرے معنی میں یہ سمجھئے کہ دل جیسی شے کا دنیا

تشریح مزید از متوجہ

میں کوئی بدل نہیں ہے۔ ویسے بھی اس حقیقت سے بھلا

کوئی انکار کر سکتا ہے؟ کہ انسانی زندگی کا دار و مدار صرف دل ہی پر ہے۔ انسان چاہے سوتا ہو یا جاگتا، بیٹھا ہو یا لیٹا چلتا ہو یا بھاگتا، کھاتا ہو یا پیتا غرض انسان خواہ کچھ بھی کرتا ہو مگر دل اپنے کام میں برابر لگا رہتا ہے۔ بخلاف اس کے جسم انسان کے بعض دوسرے اعضاء کو دیکھئے کبھی تھک بھی جاتے ہیں، آرام بھی کر لیتے ہیں اور کبھی بیکار بھی ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہاتھوں کے لوہے، پاؤں کے لنگڑے، کانوں کے بہرے اور آنکھوں کے اندھے یگر اس کے باوجود بھی ان کی زندگی برابر چل رہی ہے اور انسانی وجود میں اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ اور زندگی کے لیے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوتا۔

اس کے برخلاف یہ شہنشاہ اعظم حضرت دل کو لیجئے یہ اپنی حرکت سے ذرا بھی باز آجائیں اور چپ ہو لیں اور دھک دھک کرنا چھوڑ دیں تو انسانی زندگی کا سارا کیا کرایا پل بھر میں خاک میں مل جائے اور قلع قمع ہو جائے۔ سچ ہے۔

غم کیا رونق حیات گئی دل گیا ساری کائنات گئی

یہ حقیقت ہے کہ دنیا کے دل کے ماہرین اور جراح ڈاکٹروں نے جہاں دل پر اپنے ریسرچ اور تحقیقات کی

معلومات کے انبار لگا رکھے وہیں بڑے بڑے ادیبوں، کہنہ مشق شاعروں نے بھی دل کے موضوع پر اس قدر لکھا ہے کہ فرید لکھنے کی اب گنجائش نہیں رہ جاتی ہے۔

غرض دل کو لوگوں نے کئی طرح سے سراہا اور کئی طرح سے استعمال بھی کیا ہے جیسے کسی نے کسی کو دل دیا تو کسی نے کسی کا دل دکھایا تو کسی نے کسی کا دل بھایا۔ کسی کا دل چلتا ہے اور کسی کا دل تڑپتا ہے، کسی کا دل گھٹتا ہے تو کسی کا دل ڈرتا ہے، کسی کا دل شیر مہوتا ہے تو کسی کا دل ڈرپوک گر بہ فراج ہوتا ہے۔ کسی کا دل غم گین واد اس ہے تو کسی کا دل باغ باغ، کوئی دل کے ہاتھوں مجبور واد اس ہے تو کوئی دل کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو جاتا ہے اور جب کسی کا دل کسی پر آجائے تو سچ مانئے اسے لنگور بھی حور نظر آنے لگے۔

تو معلوم ہوا کہ محض اس دل کی وجہ سے دنیا میں سب کچھ ہو رہا ہے اور جسم انسان کے اس چھوٹے سے پرزے حصے یعنی دل کے ٹکڑے کے اندر ایک کائنات سموی گئی ہے۔ اور یہ ساری کائنات کا ایک آماج گاہ ہے۔ اس طرح یہ دل بذات خود ایک دنیا ہے۔ جسم انسان کے سارے اعضاء و جوارح تو انسان کے تابع اور نگران کار ہوتے ہیں۔ لیکن خود انسان دل کا مطیع اور فرماں بردار ہوتا ہے۔ گویا انسانی کائنات کے وجود کے تمام اعضاء و جوارح تو انسان کے ایک مکمل باڈی کارڈ، تابعدار، نگران کار و ذرا اور رعایا کی حیثیت رکھتے ہیں اور خود انسان تو اپنے شہنشاہِ اعظم، حاکم وقت فرما رواے زماں حضرت دل کے آگے پورے عجز و انکساری کے ساتھ ایک وفادار مطیع و فرماں بردار وزیر کبیر کی حیثیت سے ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ سچ ہے ۷

دل کو لاکھ سمجھایا مگر دل نہ مانا قدر کھودیتا ہے یہ روز کا آنجانا

غرض دل کو سمجھایا بھی جاتا ہے، بہلایا بھی جاتا ہے، منایا بھی جاتا ہے، روٹھایا بھی جاتا ہے۔ محض دل ہی کی وجہ سے انسان اپنی قدر و منزلت بڑھاتا بھی ہے اور گھٹاتا بھی۔ دل ہارے بھی جاتے ہیں، جیتے بھی جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے دنوں پر حکومتیں بھی ہوتی ہیں۔

چناں چہ ایک بار بڑے پیر بے نظیر حضرت غوثِ اعظم دکنگیر
قدس اللہ سرہ العزیز بغداد کی جامع مسجد میں بیٹھے

واقعہ

لوگوں کو وعظ فرما رہے تھے۔ دورانِ وعظ آپ کو چھینک آئی اور آپ نے الحمد للہ کہا۔ لوگوں نے اس کے جواب میں یَرْحَمُکَ اللہ کہا تو مسجد لوگوں کی آواز سے گونج اٹھی۔ خلیفہ بغداد نے جو اس وقت وہاں موجود تھا، حیرت سے پوچھا کیا ہوا؟۔ جواب ملا کہ: سیدنا عبدالقادر جیلانی قدس سرہ کو چھینک آئی ہے اور لوگوں نے اس کا جواب دیا ہے۔ اس پر خلیفہ بغداد نے کہا "اصل حکومت تو یہ ہے" واقعی دنوں پر حکومت تو دنوں کو موہ لینے سے ہوتی ہے اور

دلوں کا مہ لینا یہ ہزار نعمتوں کی ایک عبادت ہے ۔ ۵

دل بدست آور کہ حج اکبر است صد ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است

اسی مطلب میں حضرت جگر مراد آبادی نے بھی کیا خوب کہا ہے ۔ ۵

وہ ادائے دلبری ہو کہ نوائے عاشقانہ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ

اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر زمانہ جیتنا ہو تو پہلے دلوں کو جیت لیں، خود فاتح بنیں اور دلوں کے مفتوح بنیں

کیوں کہ دل ہی وہ شے ہے جس میں ساری کائنات اور ماورائے کائنات مدغم ہے۔ جس کا احاطہ اور صحیح وسعت کا اندازہ نہ

صرف مشکل بلکہ ناممکن ہے سچ ہے ۵

ارض و سما کو کہاں تری وسعت کو پا سکے میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے

فتح اعظم سکندر بھی دنیا کی فتح یابی سے پہلے دلوں کو فتح کیا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ دل کھو دینے کے بعد پانا مشکل

ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے ۔ ۵

(۔ یہاں تک شریح ختم ہوئی ۔)

غرض یہ دل بھی ایسا دل ہے کہ عالم خاک اور خاکی وجود کے باوجود (عروج اتنا کہ) تمام آسمانوں کو چھو لے اور

(وہاں تک رسائی کر لے اور چاند سورج تو درکنار) ہر ستارے کی مقدار و پوزیشن کو پا لے اور دریاؤں کی گہرائی و گیرائی کے

باوجود بھی ان کی تہوں سے مناسب حیلوں کے تحت مچھلیوں کو نکال لے۔ اور اڑتے مرغ کو زمین پر اتار لے۔ گھوڑا اور شیر،

ادنٹ اور ہاتھی جیسے دیومہیکل طاقت در حیوانات کو اپنے کنٹرول اور مسخر کر لے۔

غرض یہ سب کچھ بھی انسان کے محض ظاہری علم اور بیرونی اسباب و وسائل سے اور اس کے ہاتھوں واقع

ہو رہے ہیں۔ یعنی اس کے حواس خمسہ کی بدولت وقوع پذیر ہو رہے ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ جس راہ کی شکل و صورت ہوتی ہے

اسی راہ پر علمائے ظاہرین کا علم گامزن ہوتا ہے۔ اور علم باطنی سے مراد یہی ظاہری علم ہے۔

(ظاہری علم کی تفصیل سن لینے کے بعد اب اس کی دوسری

قسم باطنی علم کی تحقیق سنئے) یہ علم دل کے اندر دینی روزن

باطنی علم

کے ذریعہ سمجھا آتا ہے۔ کیوں کہ دل کے اندر ایک سوراخ ہے اور اس کا تعلق ملکوتی آسمان کے ساتھ لگا ہوا ہے اور

اسے "عالم روحانی" کہتے ہیں۔ اور پانچ سوراخ تو دل کے باہر کھلے ہوئے ہیں۔ ان کا تعلق عالم محسوسات کے ساتھ ہے

اور اسے ”عالم جسمانی“ بھی کہتے ہیں۔ اور عالم محسوسات اور اس کے علم کی راہ کو جو حواس خمسہ کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے، اکثر حضرات جانتے ہیں پھر یہ دونوں نسبتیں یعنی اندرونی عالم کے علم کی اور اس کی راہ کی نسبت اگرچہ مختصر ہے، مگر اس اندرونی عالم کا علم اور اس کا راستہ یہ بہت اونچا کام ہے (اور کٹھن مرحلہ) کیوں کہ باطنی علماء کے علوم اسی راستے کے ذریعہ حاصل ہوتے ہیں اور یہ علم ذاتِ حق تعالیٰ کی طرف سے کسی انسانی تعلیم کے بغیر ہی ان باطنی علماء کے دلوں میں بلا واسطہ اترتا ہے۔

انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور صوفیائے کرام کے علوم اسی راہ کے ہوتے ہیں۔ اور عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ سے مراد یہی ”علم باطنی“ ہے۔ پھر یہ علم قلبی علوم کے عجائبات میں شمار ہوتا ہے۔ اور اسی سبب سے انسان کے دل کو شرف ملا اور عزت حاصل ہوئی۔ اور اس طویل راستے کی راہ بھی تجربات اور عقلی دلائل کے ذریعہ معلوم ہوئی ہے۔ پھر بھی اگر تمہارے اندر اس کا ذوق اور وجدان نہیں رہا اور تمہارے علم نے اس کی راہیری نہیں کی تو کم از کم اس پر اپنا ایمان تو رکھو اور اس کی تصدیق تو کرو تاکہ اس کے تینوں مقاموں ۱۔ کشف، ۲۔ دلیل، اور ۳۔ تقلید سے محروم نہ ہوں اور اس کے منکرین میں تمہارا شمار نہ ہو۔ ثنوی ۷

جانِ ما از جانِ حیوان بیشتر از چہ زانِ رو کہ فزوں دارد خبر
حیوانوں کی جان سے انسانوں کی جان اونچا مرتبہ رکھنے والی اور بڑھیا معلومات والی ہوتی ہے ایسا کیوں؟ اس لیے کہ

اُن کا علم زیادہ ہے۔

پس فزوں از جانِ ما جانِ ملک کو منتر شد ز حسِ مشترک

پھر انسان کی جان کے مقابلہ میں فرشتے کی جان اس سے بھی بڑھیا اور اونچا مقام رکھتی ہے۔ کیوں کہ اس کی جان حسِ مشترک سے پاک ہے۔ (تشریح: اس سبب سے کہ ان فرشتوں کے اندر خطا و غلطی کے احتمال کی گنجائش نہیں ہے۔ بخلاف انسان کے کہ اس کے اندر خطا و نسیان ہر آن موجود ہے اور حسِ مشترک یہ ہے کہ جو ادراک و حواس انسان اور حیوان میں ملے جملے ہیں فرشتہ اُن سے پاک ہے۔ گو کہ کثرتِ معلومات کی بنا پر وہ انسان سے افضل بھی مگر دوسرے اعتبار سے انسان ہی اس سے افضل و اعلیٰ ہے۔) تشریح ختم۔

و ز ملک جانِ خدا و ندانِ دل باشد فزوں تو تحیر را بہرِ سِل!

پھر فرشتے سے بس اہلِ دل اور اہلِ اللہ کی جان بڑھیا درجے اور اونچے مرتبے والی ہوتی ہے اور تو تحیر و تعجب

میں مت پڑ۔

زناں سبب آدم بود مسجودِ شان جانِ ادا فزوں ترست از بودِ شان
اور جب فرشتے اپنی دل کی جان ہونے کی وجہ سے انھوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اور آدم ان کے مسجور بنے
تو پھر آدم کی جان فرشتوں کی جانوں سے بھی افضل ترین بن گئی۔

دل کے اندرونی سوراخ اور باطنی علوم کے دُودلا ل ہیں۔

① خواب یا موتِ اصغر

۱۔ خواب اور ۲۔ فراست۔

پہلی دلیل موتِ اصغر ہے۔ جسے نیند اور خواب بھی کہتے ہیں۔ اور خواب کی حقیقت کی تفصیل بہت
طویل ہے۔ ہاں، اتنا جان لو کہ دل کی شکل کا ایک آئینہ ہے اور لوحِ محفوظ کی شکل میں بھی ایک دوسرا آئینہ ہے جس میں تمام
موجودات کی شکلیں اور صورتیں ہیں۔ جب ایک آئینہ کی شکل دوسرے آئینے کے مقابل آئے تو ویسی ہی شکل لوحِ محفوظ
سے اس دل میں آتی ہے جو محسوسات سے فارغ اور قلب صافی اور لوحِ محفوظ سے مناسبت رکھتا ہو۔ اور جب تک یہ
محسوسات میں مشغول رہے گا اس وقت تک اس کے دل میں یہ شکل ظاہر نہیں ہوگی۔ بلکہ محجوب (پردہ میں) رہے گی
اور اس کو ملکوتی عالم سے مناسبت بھی نہ ہوگی۔ اور جب خواب میں (نیند کی حالت میں) وہ اس بند اور ساکت ہوں
گے تب وہ اندر دنی راہ کھل جائے گی (پردہ ہٹ جائے گا) معانی اور شکلیں ظاہر ہوں گی۔

کسی نے حضرت ابنِ سیرین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اپنا

تعبیر خواب

ایک خواب سُنایا کہ میں نے اپنا کندھا خواب میں دیکھا کہ

طلوعِ صبح صادق کے وقت ایک انگوٹھی ہاتھ میں لے ہوئے ہوں اور اس کے ذریعہ سے عورتوں اور مردوں کے ہونٹوں اور
شرمگاہوں پر مہر لگا رہا ہوں۔ اس کی حضرتؑ نے یہ تعبیر دی کہ ”تجھے ماہِ رمضان المبارک میں مؤذنی کا عہدہ سونپا
جائے گا اور تو صبح کی نماز کی اذان دے گا“

یہاں یہ غور طلب مقام ہے کہ (ایک شخص نے) جب خواب

مقامِ غور

کے واسطہ اور ذریعہ سے اس خاص عالم سے کچھ وقت کے

لیے چھٹکارا اور خلاصی حاصل کی اور دنیوی لگاؤ اور نجش سے کسی تدرت نہائی پائی تو پھر بھی وہ اس معنی کو مشاہدہ کے
مناسب مثالی لباس میں دیکھتا ہے تو کس طرح؟ — نیز خواب میں لوحِ محفوظ اور عالمِ ملکوت سے کچھ غیبی معلومات
حاصل ہوتی ہیں تو اس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ آنے والے زمانہ (مستقبل) میں اس سے کچھ شناسائی اور رہنمائی حاصل

حاصل ہو یا پھر اس کو ایک روشنی سمجھیں جس کے ذریعہ سے یہ اپنا مستقبل دیکھتا ہے یا اس کو ایک مثالی لباس سے تعبیریں جو حاجت کے بدلنے سے واقع ہوا ہے۔

غرض یہاں تو ظاہری حواس کے علوم تھے اور قرآنی آیت: **يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غٰفِلُونَ** کے مطابق اس کے آئینہ دار تھے۔ جنہیں یہ لوگ (علمائے ظاہرین) جانتے تھے کہ جو بیدار ہو گا وہ معرفت میں ادنیٰ تر ہو گا۔ پھر بھی یہ دیکھتے ہیں اور مشاہدہ کرتے ہیں کہ بیداری کی حالت میں علیٰ حواس کی راہ سے دکھائی تو کچھ نہیں دیتا اور خواب کی صورت میں حواس کی راہ کے بغیر ہی (دل کے) اندر دنیٰ راستے سے دکھائی دیتا ہے۔

خواب میں حواس اگرچہ خوابیدہ، پستی اور نیچے کی طرف مائل ہوا کرتے ہیں اور خیال اپنی جگہ بجا رہتا ہے اور اس حیثیت سے انسان جو کچھ بھی دیکھتا ہے یہ بشیر خیالی مثال کے لباس میں دیکھتا ہے وہ بھی صاف اور کھلا ہوا واضح طور پر نہیں ہوتا۔ اور وہ بھی پردے سے پوشاک اور غلاف سے خالی نہیں ہوتا۔ (گویا پردے اور غلاف میں لپٹا ہوا خواب نظر آتا ہے جو بالکل صاف نہیں ہوتا۔ اس کے اندر کچھ رمز اور اشارے بھی ملتے ہیں جنہیں معتبر معبران پہنچاتے ہیں۔)

یہ اضطراری موتِ اکبر جو طبیعت اور موتِ کدرمیاں
فاصلہ یا اس کی عادتیں ہوتی ہیں۔ جب ان کے واقع ہونے

موتِ اکبر اضطراری

سے انسان مر جاتا ہے اور اس طرح اس کی عمر صبح کی رات ختم ہو جانے سے قیامتِ صغیر (موت) آجاتی ہے۔ نہ حواس باقی رہتے ہیں اور نہ خیال تو اس وقت سب تعلقات بالکل منقطع ہو جاتے ہیں اور اعمال و احوال اور عقائد و اخلاق مقرر و تجویز کئے ہوئے ہوتے ہیں اور جو کچھ اس انسان کی یونچی یا عمل ہوتا ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے اور جو کچھ اس سے دنیا میں پیش آتا ہے وہ پھر بغیر خیال اور بغیر پردے کے دیکھنے لگتا ہے: **يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدًا فَمُلِّقِيهِ** : یعنی اے انسان تو اپنے رب کے پاس پہنچنے تک یعنی مرنے کے وقت تک کام میں کوشش کر رہا ہے۔ پھر قیامت میں اس کام کی (اچھی یا بری) جزا سے جا ملے گا۔ (اس کے بعد فرشتے اس سے کہیں گے **فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ** : یعنی سواب ہم نے تجھ سے تیرا پردہ (غفلت کا) ہٹا دیا۔ سو آج تو) تیری نگاہ بڑی تیز ہے۔ تو اس وقت یہ شخص کہے گا: **رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا**

فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا : یعنی اے ہمارے رب آپ نے ہمیں (ادھر کے مناظر) دکھائے اور ہم نے سُن لیا سو پھر ہم کو (دنیا کی طرف) لوٹا دیجئے (تاکہ ہم) اچھے سے اچھا عمل کر کے (حاضر ہو جائیں) ۵

صبح کے وقت ہر دن کی طرح کچھ تو معلومات حاصل ہو جائیں۔ آخر کب تک رات کی انتہا درجہ کی تاریکی اور اندھیری میں ایک ہارا ہوا پریشان حال عاشق کے عشق کی پریشانی اور سرگردانی میں مبتلا رہو گے؟ (مطلب یہ کہ صبح کی روشنی سے مراد یہ انسان کی زندگی اور عمر عزیز تھی سو اس کو غنیمت جان کر اس سے تو کچھ فائدہ اٹھا لینا چاہیئے تھا مگر ایسا نہیں ہوا اور اب شبِ دیجور میں (رات کی گھٹا ٹوپ تاریکی) یعنی موت کے دہانے میں پہنچ کر پریشان اور پچھتا رہا ہے تو اس سے کیا فائدہ؟)

خواب اور موت کے درمیان تھوڑا سا فرق ہے۔

خواب اور موت میں فرق

”وَالنَّوْمُ آخُ الْمَوْتِ“ یعنی نیند موت کی بہن ہے۔

یہاں اس معنی میں یہ اشارہ ہے کہ خواب (در اصل) سُرُفْنَا کا آئینہ ہے اور توحید و آخرت کی حکایات و احوال کا بھی آئینہ ہوتا ہے (اور عالمِ بیداری میں) جس طرح تم سوتے ہو اسی طرح (ایک دن) تم سر جاؤ گے۔ اور جیسے تم نیند سے بیدار ہوتے ہو ویسے ہی (قیامت کے دن) تم اٹھائے جاؤ گے۔

(یہاں تک تو موتِ اکبر اضطراری کی بحث رہی۔ اب

آگے موتِ اکبر اختیاری کی بحث آ رہی ہے: فرماتے ہیں کہ)

موتِ اکبر اختیاری

اور اسی طرح موتِ اکبر اختیاری میں جو اہل صفوت یعنی انبیاء و اولیاء کی موت ہوتی ہے۔ ان حضرات

کی جب اس عالمِ ظلمت سے جدائی ہوتی ہے تو اُس عالمِ نورانی کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ و نیز انھیں بیداری میں بھی

اپنے دل کا اندرونی سوراخ کشادہ رہتا ہے اور جو کچھ دوسرے حضرات نیند میں دیکھتے ہیں یہ حضرات انبیاء و اولیاء

بیداری میں دیکھتے ہیں۔ اور فرشتوں کی ارداح نیک بزرگوں کی شکل و صورت میں نظر آتے ہیں۔ اور جب یہ (فرشتے)

پیغمبروں کو دیکھتے ہیں تو انھیں پکڑتے ہیں اور اُن سے درجہ چاہتے ہیں (اس طرح) زمین و آسمان کے فرشتے انھیں اچھی طرح

نظر آتے ہیں۔

غرض جس کسی (خوش نصیب) پر یہ راہ کشادہ ہوتی ہے تو وہ بہت بھاری اور عظیم کام دیکھتا ہے اور ایسے بڑے

اور اونچے کام جن کی تعریف کا شمار نہیں ہو سکتا اور وہ حد تعریف سے بالاتر ہیں۔ چنانچہ حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں

كَذَلِكَ نُنْزِلُ الْإِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَعْنِي اور ہم نے ایسے ہی طور پر حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کو آسمانوں اور زمین کی مخلوقات دکھلائیں۔

اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ زُوَيْتٍ لِي الْأَرْضُ فَارِيتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا یعنی میرے لیے زمین لپیٹ دی گئی اور مجھے زمین کے مشارق اور مغارب دکھلائے گئے اس طرح زمین کا کوئی کنارہ گوشہ باقی نہیں رہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے اوجھل ہو اور پوشیدہ رہا ہو۔ اس کے اندر ایک حال اور کیفیت ہے۔ اور یہ سب کچھ بھی دار دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے۔ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ أَقْرَبُ إِلَيَّ أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلَيْهِ: یعنی قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ جس طرح تمہاری جوتی کا تسمہ تمہاری آنکھوں کے سامنے اور قریب ہے اس سے بھی زیادہ یہ جنت اور دوزخ تمہارے قریب ہیں۔

۵

بہشت و دوزخ باتست در باطن نگر ناتو سقر در جگر یا بی جانا در جانا بینی

جنت و دوزخ

یعنی یہ تیری جنت اور دوزخ خود تیرے اندر موجود ہیں انھیں تو اپنے باطن میں دیکھ اور غور کر تا کہ تو خود اپنے جگر کے اندر کئی دوزخوں کو پائے گا اور کئی جنتوں کا مشاہدہ کرے گا۔ مطلب یہ کہ جس قدر تیرے اندر دنیا کی حرص و ہوس رہے گی اسی قدر تیرے جگر میں اس کی فکر اور آگ لگی ہوگی۔ پھر جگر میں بھی ایک نہیں متعدد دوزخیں موجود ہوں گی اور

تشریح

جب تیرے دل میں دنیوی حرص نہیں ہے اور اس سے یکسوئی حاصل ہے تو پھر یہ سکون و راحت ہی در حقیقت "جناں ہا در جانا بینی" کا آئینہ دار بنتا ہے۔ یعنی تو اپنے دل کے اندر کئی جنتوں کا فرہ لے رہا ہے۔ اور مشاہدہ کر رہا ہے۔ اس حقیقت کو حضرت شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح ادا فرمایا ہے کہ

بہشت آنجا کہ آزارے نباشد کسے را با کسے کارے نہ باشد

یعنی جہاں بھی کوئی تکلیف کسی نہ پہنچے خواہ وہ دنیا میں ہو یا آخرت میں تو پھر وہی اس کی دنیوی یا آخری بہشت ہے۔ اسی کا نام جنت ہے اور آگے فرمایا کہ کسی کو کسی سے کوئی سروکار بھی نہ ہو سب اپنے اپنے کام پر لگے رہیں اور کوئی احتیاج و محتاجی کی نہ حاجت نہ ضرورت۔

تشریح ختم۔!

مگر دے! انسان!) تیری افتاد اور طبعی شرم چھا، اور شہوتِ نفس کا پردہ اور دل کی آنکھ کی غفلت نے تجھے اس کے ادراک و سمجھ سے باز رکھا اور تو اس حقیقت کو دیکھ نہیں سکا، وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا ۖ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ: یعنی ادھر ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی جس سے ہم نے ہر طرف سے ان کو پردوں سے گھیر دیا۔ سو وہ نہیں دیکھ سکتے۔

دیہم پہلے بتا چکے ہیں کہ دل کے اندرونی سوراخ اور

علوم باطنی کے دو دلائل ہیں۔ ایک خواب اور دوسری

فراست۔ خواب کے متعلق تو ابھی تفصیل اور پر گزری، اب فراست کے تعلق سے صاحب کتاب ”جواہر الحقائق“ فرماتے ہیں کہ

(اب اس کی) دوسری دلیل ہے بہت سی فراستیں اور تفسیر فہمیاں اور ٹھیک ٹھیک خیالات، دور اندیشی یہ یاد رکھو کہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جسے صحیح فراست اور دور اندیشی الہام کے ذریعہ دل میں نہ آئی ہو۔ (سنوایہ فراست دور اندیشی) دل کی اندرونی راہ سے (ہر ایک کے) دل میں پیدا ہوتی ہے نہ کہ وہ اس خمسہ کے ذریعہ سے۔ (اور انسان) یہ نہیں جانتا کہ (یہ فراست) کہاں سے آئی ہے (اور کیسے آئی؟ وہ تو حیران رہتا ہے کہ مجھے قبل از وقت یہ کیسے معلوم ہو گیا؟ غرض یہ الہام نہ صرف ہر انسان کو) بلکہ ہر حیوان کو بلکہ انسان اور حیوان کے پیدا ہونے والے ہر کچے کو بھی دل کے اسی باطنی اور اندرونی راستے سے حاصل ہے۔ اور اس طرح یہ انسانی اور حیوانی کچے بھی الہام والے اور ملہم ہیں۔ ایک مکھی کا شہد کی پولی بنوانا اور اپنے رنا زک (منہ کے

علم الہام

ذریعہ سے شہد نکالنا یا اگلنا اور مرغ و کبوتر اور دیگر پرندوں کا اپنے بچوں کو تربیت دینا اور پالنا، مکڑی کا جال تانا اور اس کے ذریعہ سے مکھی اور مچھر کا شکار کرنا اور چوٹیوں کا موسم گرما (گرمی کے دن) میں موسم سرما (جھڑپ اور سردیوں کے دن) کے واسطے اناج جمع کرنا۔ پھر اس خیال سے کہ یہ غلہ زمین کے اندر رہنے سے کہیں دوبارہ اُگ نہ جائے اس لیے اس کی اُگنے والی صلاحیت کو ختم کرنے کی نیت سے اُسے دو ٹکڑے کر دینا اور چوں کہ دھنیاں کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ اس کے دو ٹکڑے یا حصے ہونے کے بعد بھی اس کا ہر حصہ زمین پر ڈالنے سے اُگ سکتا ہے اس لیے (یہ چالاک اور ہوشیار جینیٹور) ہر دھنیاں

کے چار چار ٹکڑے کر دینا۔ نیز یہ دھنیاں (تھوڑی سی نمی پر) سڑ جاتے ہیں اس لیے اس کی حفاظت کی خاطر اس میں سوراخ کرنا اور اس سوراخ کے ذریعہ سے ہوا پہنچانے کی کوشش کرنا (اور ان کی اس ذخیرہ اندوزی پر) بلکہ بولدینے کا جب انھیں خوف ہوتا ہے تو اس کی نگرانی کرنا اور خاص کر چاندنی راتوں میں ران ذخائر پر فوج کی طرح حفاظت کی خاطر ان حیوانوں کا منتشر نہ ہنا۔ یہ انسان اور حیوان کے پیدا ہونے والے بچوں کا بغیر کسی تربیت کے آپ خود سے (درد دہنیا اور سانپ اور بچھو کے بچوں کے) خود بخود انسانی نظروں سے چھپا رہنا اور اس کی کوشش کرنا وغیرہ یہ سب کچھ اسی الہامی ذریعہ سے ہے۔

کتاب "الإنسان الكامل" کے سترہویں باب میں ہے کہ :

علم بدیہی، تصویری اور تصدیقی

"ہر زندہ پرانا علم تو لازمی اور ضروری ہے خواہ وہ علم الہامی

ہو جیسے حیوانوں، درندوں پرندوں کا علم اور یہ ان کے کھانے پینے، رہنے، پہننے، حرکت کرنے اور چپ رہنے سے متعلق ان کے مناسب حال بھی ہو یا نہ ہو۔ پس یہ تو ہر زندہ کے حق میں لازم و ضروری ہے۔ یا پھر وہ علم الہامی تو نہیں بلکہ بدیہی اور تصویری ہے۔ (بدیہی یعنی یہ اتنا کھلا ہوا صاف اور ظاہری علم ہے جس پر غور و فکر کرنے، تصور کرنے اور مزید دلیل پیش کرنے کی اب کوئی حاجت باقی نہ رہے۔ تصویری یعنی یہ غور و فکر سوچ سمجھ اور خیالی علم کو کہتے ہیں) اور یا وہ علم تصدیقی ہے (اللہ پر کچھ نبیوں پر اور ان کی لائی ہوئی کتابوں پر اور فرمائی ہوئی باتوں پر، دوزخ جنت پر ایمان لانا اور دل سے سچ سچ جانتا اور تصدیق کرنا وغیرہ) جیسے انسان، ملائکہ اور جناتوں کا علم ہے۔"

اس سے یہ معلوم ہوا کہ ان سب (ذری الارواح اور جان داروں) کے علم کا تعلق محسوسات سے نہیں ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دل کا تعلق اس عالم محسوس سے نہیں ہے بلکہ عالم ملکوت سے ہے۔ اور جو اس خور اس عالم ملکوت کی خاطر وجود میں آئے ہیں۔ پھر اس عالم ملکوت کے معائنہ اور مشاہدہ سے یہ جو اس دل کے حق میں بمنزلہ حجاب (اور سد باب) ہیں۔ یعنی یہ جو اس دل پر پردے کی طرح آڑ بنے ہوئے ہیں۔ جب تک اس عالم محسوسات سے دل خارج نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ اس عالم ملکوت کی راہ کمال نہیں پاتا۔ اور رہاں کا حال اس پر ظاہر نہیں ہوتا۔

(صوفیاء کے ہاں یہ جو چلہ کشیاں اور خلوت نشینیاں

کرائی جاتی ہیں ان کے اندر کیا مصالح اور فوائد ہیں؟ انہیں

حقیقت چلہ کشی

پہچاننے کے لیے یہاں تھوڑا غور فرمالیں تو بات خوب کھل کر سامنے آجائے گی، اور آپ پر اس کی حقیقت واضح

ہو جائے گی۔ - منشی ۵

بندِ حس از چشمِ خود بیرون کنید
پنبہ اندر گوشِ حسِ دل کنید
دلے انسانِ حسِ کان کے اندر روئی ٹھونس لے
پنبہ آن گوشِ سرِ گوشِ سرست
تانبہ گردِ دایں کر آں باطنِ کرسست
(دیکھ!) باطنی کان کی روئی در حقیقت سر کا کان ہے
جب تک یہ بہر نہ ہو باطن بہر ہے۔
تو ز گفتِ خواب کئے بوئے بری
تا بگفت و گوئے بیداری دری
جب تک تو بیداری کی گفتگو میں ہے
بے حس و بے گوش و بے فکر تھوید
تا خطابِ (ارجعی) را بشنوید
بے حس اور بغیر کان کے اور بے فکر ہو جا
تا کہ تو ارجعی کے خطاب کو سن سکے۔
گرنہ بینی سیرِ حق بر ما بخند
گوش بند و چشم بند و لب بند
اگر کبھی بھی تو نے حق کا راز نہ پایا تو ہم پر ہنس
کان آنکھ اور ہونٹ بند کر لے۔
مڈتے خاموش خو کن ہوش دار
گفتگوئے ظاہر آمد چوں غبار
گفتگوئے ظاہر کی مانند ہیں (اس لیے) کچھ دن چپ رہنے کی عادت ڈال، ہوش میں آ۔

انسانی دل کی قدرتی بزرگی (۲)

یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ انسانی دل کو ایک اس کے علم کی بنا پر، دوسرے اس کی طاقت کی وجہ سے شرف ملا ہے۔ چنانچہ اس پہلی قسم کی تفصیل آچکی ہے اب دوسری قسم کی تفصیل یہ ہے۔ کہ
اے انسان! جان لے کہ تجھے طاقت کے ذریعہ سے جو شرف حاصل ہوا ہے (یہ اس طرح ہے کہ) جسم انسان خود تیری قدرت و طاقت پر منحصر ہے۔ جیسا کہ بعض دل تو زیادہ شریف اور زیادہ قوی ہونے کی وجہ سے فرشتوں کی صلیت اور جوہر سے مددِ رحمتِ مشابہت رکھتے ہیں۔ جب یہ دوسرے سادہ قسم کے جسم جن کے اندر یہ سادہ دل ہوتا ہے ان پر نظر ڈالتے ہیں اور اثر انداز ہوتے ہیں تو ان کو اپنا مطیع و فرمان بردار بنا لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ ان باہمت تیز نگاہوں کی نگاہ اگر کسی پر پڑ جائے تو وہ بھی ان کے آگے بے بس و ذلیل اور خائف و مطیع بن جائے۔ اگر کسی بیمار پر پڑے تو اچھا ہو جائے اور اچھے پر پڑے تو بیمار بن جائے اور محض کسی پر گمان کرے اور اس کے قریب ہو جائے تو بس اس کا دل دھڑکنے اور لرزنے

لگ جائے (اور اپنی اسی قوتِ باطنی) اور ہمتِ قلبی کے زور سے اگر وہ کہہ دے کہ بارش ہوگی تو ضرور ہوگی اور ایسا ہونا یہ سب کچھ ممکن ہے اور عقلی دلیل اور تجربہ سے ثابت ہے۔

تشریح

(چنانچہ حدیث میں بھی اس سے ملتے جلتے قریب قریب اسی

مطلب کے الفاظ آرہے ہیں کہ: ”رُبَّ أَشْعَثَ رَأْسٍ

لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا بَرَّكَ“ یعنی اللہ کے بندوں میں سے بعض ایسے بندے بھی ہیں جو خستہ حال اور پرانے بال ہونے کے باوجود بھی اگر وہ کسی بات پر اڑ جائیں اور قسم کھالیں تو ان کی یہ قسم ضرور پوری ہو کر رہے گی۔ (تشریح ختم)

آنکھ جھپکنے (جیسے وزیر آصف کا حضرت سلیمان علیہ

السلام کی خدمت میں یہ عرض کرنا کہ آپ پلک جھپکنے تک

جادو اور پلک مارنا

بلیقے کا تخت حاضر کر دیا گیا۔ اور جادو وغیرہ یہ سب اسی قبیل سے متعلق ہیں۔ اور انسانی نفس کی قوت کے تاثرات ہیں۔

جو دوسروں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ چنانچہ حسد کی وجہ سے یا برے ارادے سے کسی اچھے خاصے تندرست جانور پر نگاہ کی (اور

اپنے دل میں) اس کی ہلاکت کا پختہ ارادہ کر لیا تو وہ جانور اسی وقت ہلاک ہو جائے۔ جیسا کہ خود حدیث میں آیا ہے: ”أَلْعَيْنُ

تَدْخِلُ الرَّجُلَ الْقَبْرَ وَالْجَمَلَ الْقَدْرَ“ یعنی بزدل گاہی (نظر بد) آدمی کو قبر میں پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو ہانڈی

میں۔ (مطلب یہ کہ نظر بد جہاں انسان کو ہلاک کرتی ہے وہیں اونٹ کو بھی ہلاک کر دیتی ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ اونٹ جب قریب

مرگ ہوگا تو اس کا مالک ضرور ذبح کرے گا۔ اس طرح اس کا گوشت چو لھے پر چڑھے گا اور پکے گا۔)

پھر جب یہ خاصیت اور بلکہ کسی میں پیدا ہوا اور اس سے ظاہر

ہو (تو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ شخص جس سے یہ خرقِ عادت بات

معجزہ، کرامت اور جادو

ظاہر ہو رہی ہے) اگر وہ داعیِ خلق ہے تو اس کو معجزہ کہیں گے۔ اور اگر ایسی بات نہیں ہے (اور وہ شخص مخلوقِ خدا

کو توحید اور اپنی رسالت کی طرف نہیں بلارہا ہے) تو اس کو کرامت کہیں گے۔ (پھر اس کی یہ دعوت بھی) اگر کسی نیک کام

کی طرف ہو تو اسے نبی اور ولی سمجھو اور اگر وہ کسی برے کام کی طرف ہو (اور خلقِ خدا کو اپنی جانب کھینچ رہا ہو) تو

سمجھو جادو گر ہے۔

سحر، کرامات اور معجزات یہ سب انسانی دل کی فطری اور طبعی قوت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگرچہ ان کے

درمیان فرقِ عظیم ہے اور نونِ بعید ہے۔ مگر یہاں اس کی تفصیل اور ترجمہ کی گنجائش نہیں ہے۔ مزید تفصیل کے لیے

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ”کیمیائے سعادت“ اور ”حیاء العلوم“ ملاحظہ ہو۔

جان لو کہ شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب
”الْإِثْقَانُ فِي فَضَائِلِ الْقُرْآنِ“ میں حدیث ”لِكُلِّ

مترآنی آیات کا ظاہر و باطن

آیتہ ”ظَهَرُ وَبَطْنُ“ کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ظاہر و باطن کے سلسلہ میں علماء نے مختلف کلام کیا ہے۔ ان میں
پانچواں قول یہ ہے کہ !

علمائے ظاہرین نے جو کچھ معانی بیان کئے ہیں وہ ظاہرِ قرآن ہے اور علمائے حقیقت بین پر حق تعالیٰ شانہ
نے جو کچھ بھی منکشف کیا اور انھیں پوشیدہ معارف اور راز ہائے سربستہ سے آگاہ کیا ہے اس کا ان سے ظہور و بیان ہی
درحقیقت باطنِ قرآن ہے۔ مثنوی ۷

حرفِ قرآن را ماں کہ ظاہرِ ست زیرِ ظاہرِ باطنے پس قاہرِ ست
تو قرآن کے ان حروف کو ہی ظاہرِ قرآن سمجھ بلکہ ان ظاہری حروف کے نیچے انکا ایک بردست باطن بھی ہے۔
زیرِ آں باطن بود بطنِ دگر ! ہچنین تا ہفت بطن لے نامور

لے نامور ! جاں لے کہ اس باطن کے اندر بھی ایک دوسرا باطن ہے۔ اور اس طرح یہ سات بطنوں میں موجود ہے۔

زیرِ باطن تا نیشِ بطنِ سیم کہ دروگردِ خرد ہا مجملہ گم
پھر اس دوسرے باطن کے نیچے ایک تیسرا باطن بھی چھپا ہوا ہے۔ جہاں پہنچ کر سب کی عقلیں گم ہو جاتی ہیں۔

بطنِ چارم از نبی خود کس نہ دید جز خدائے بے نظیر و بے ندید
قرآن کے چوتھے بطن کو تو سوائے خدائے بے نظیر و بے مثل کے کسی نے بھی نہیں دیکھا

تو قرآن لے پس ظاہرِ مبین دیو آدم را نہ بیند جز کہ طین
اے فرزند ! تو قرآن کے ظاہر پر نظر مت رکھ کیوں کہ شیطان نے بھی حضرت آدمؑ کی اصلیت اور جوہر کو نہیں دیکھا تھا بلکہ
اس مٹی کو دیکھا جو آدمؑ کی ظاہری شکل تھی۔

ظاہرِ قرآن چو نقشِ آدمی ست کہ نقوشِ ظاہر و باطن خفی ست

ٹھیک اسی طرح سے قرآن کے ظاہر کو جان جو انسان کی ظاہری شکل کے مانند ہے۔ جس کے اندر ظاہر و باطن کی شکلوں کے کئی

پہلو چھپے ہوئے ہیں۔

تو میں زافسون جیسی حرف و صوت آں ہیں کزوے گریزان سمیت
تو دم عیسیٰ یعنی عیسیٰ کی تیز سانس اور پھونک کی آواز الفاظ پر نگاہ مت کر بلکہ یہ دیکھ کہ اس پھونک سے خود موت بھی پناہ
مانگتی ہے اور دور بھاگتی ہے۔

ایں سخن بچھو عصائے موسیٰ ست یا ہما نذرفسون عیسیٰ ست
اے انسان تو ان باتوں کو عصائے موسیٰ یا دم عیسیٰ کی مانند جان رکھ جس طرح ان کے اندر معجزات تاثیر تھی اسی طرح ان باتوں میں بھی موجود ہے
تو میں موسیٰ عصا را سہل یافت آں ہیں کہ بحر اخضر را شکافت
یہ مت دیکھ کہ موسیٰ نے عصا کو آب سانی پالیا کہ وہ ایک معمولی قسم کی لکڑی تھی۔ نہیں ایسی بات نہیں بلکہ اس کے اندر غور کو کہ اس لکڑی
نے دریائے نیل جیسے فراٹیں مارنے والے دریا کو بھاڑ دیا اور راہ بنادی۔

ظاہر شچو بے ولیکن پیش او کون یک لقمہ چوبکشا ید گلو!
دیکھو تو یہ حقیقت میں ایک سادہ سی لکڑی ہے لیکن جب اس کا سامنا ہوگا تو لقمہ اجل کی طرح جان لیوا ثابت ہوگی۔

واضع ہو کہ صاحب

تمام جہاں کے علم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں فرق "تحفۃ المرسلۃ"

اپنی کتاب میں حضرت بایزید بسطامی قدس سرہ سے یہ نقل فرماتے ہیں کہ "تمام عالم کا علم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے
مقابلہ میں ایسا ہی ہے جیسا ایک ٹکڑا گھڑے کو اور یا مشک کو کسی سیال (چیز سے) مثلاً پانی یا دودھ سے) بھر کر اس
کے منہ کو خوب کس کریم باندھ دیں تو اب اس کے منہ کے پاس جو تری یا ٹھنڈک محسوس ہوگی (گو وہ سیال چیز بندھی
رہنے کی وجہ سے باہر تو نہیں آرہی ہے۔ صرف اس کی نمی محسوس ہو رہی ہے) اس میں اور اس مشک اور گھڑے کے اندر
رکھی چیز میں جو نسبت اور تعلق ہے، ٹھیک یہی نسبت اور مناسبت تمام جہانوں کے علم اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
کے علم کے مقابلہ میں ہے" (مطلب یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اس مشک کی سیال چیز کے مانند ہے اور
سارے عالم کا علم اس بند شدہ مشک کے منہ کی تری کے مانند ہے۔)

صاحب "قوت القلوب" ابو طالب مکی اور شیخ الشیوخ

تائید نظر نبوت

حضرت شہاب الدین مہروردی قدس سرہا فرماتے ہیں کہ

سرور کائنات علیہ اکل الصلوات و افضل التسلیمات کی صرف ایک نظر جمال با کمال کی بدولت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر

وہ راز ہائے سربستہ کھل گئے جو مشائخ کے ہاں (طویل طویل صحبتوں) خلوتوں اور چلہ کشیوں میں بھی نہیں کھل سکتے۔
مقام صحابہؓ

تھے پھر جیسے ہی دنیا نے اسلام میں سلطانِ انبیاء تاجدارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور فیض و برکت کا آفتاب طلوع ہوا تو اس کی شعاعوں کے طفیل ویدولت ہر ایک صحابیؓ بھی عالمِ اسلام کا ایک (روشن بنیاد) اور درخشاں ستارہ ثابت ہوا اور نسل در نسل قیامت تک کے لیے مخلوق کی ہدایت کی خاطر ان کی اقتداء کو لازم قرار دیا گیا۔ اور ان صحابہؓ کی بتلائی ہوئی راہ اور ایمانی دولت پر گامزن ہونے اور ثابت رہنے کی تاکید کی گئی کہ ”أَصْحَابِي كَأَنْجُوهُمْ بِأَيِّهِمْ إِقْتَدَيْتُمْ أَهْتَدَيْتُمْ“ یعنی میرے صحابہؓ ستاروں کی طرح ہیں۔ تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا لو گے۔ صحیح راہ ڈھونڈ لو گے۔

کتاب ”إِقْيَاطُ الْعَافِلِينَ“ میں مولوی محمد باقر مدرسی

طبقاتِ صحابہؓ

رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ محی الدین ابن عربی قدس سرہ

سے یہ نقل فرمایا ہے کہ ”صحابہؓ کے مدارج میں سے بعض وہ ہیں جو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے باطنی رنگ میں رنگے ہوئے تھے، جیسے خلفائے راشدینؓ اور خاص کر حضرت یعسوب المومنین (یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا لقب ہے) حذیفہ بن الیمانؓ، سلمان فارسیؓ، عید اللہ بن مسعودؓ، عبد اللہ بن عباسؓ، ابو ہریرہؓ اور انس بن مالکؓ وغیرہم رضی اللہ عنہم۔ اور بعض دوسرے صحابہؓ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری رنگ میں رنگے ہوئے تھے جیسے ان مذکورہ اصحابِ عالی شان کے علاوہ صحابہؓ کی پوری جماعت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔

رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ محی الدین ابن عربی قدس سرہ

طبقاتِ تابعینؓ اور تبع تابعینؓ

بھی دو درجے متعین ہیں۔ چنانچہ ان میں بعض وہ ہیں

(جن میں ظاہر کی نسبت) باطنی رنگ کا غلبہ زیادہ ہے۔ جیسے امام زین العابدینؓ، امام محمد باقرؓ، محمد بن الحنفیہؓ، حسن بصریؓ اور کلیل بن زیادؓ وغیرہم رضی اللہ عنہم۔ اور دوسرے بعض وہ حضرات ہیں جن پر ظاہری رنگ پڑھا ہوا ہے۔

اور اسی طرح تبع تابعینؓ اور اس کے قریب والے طبقے (اور زمرے) میں باطنی حامیوں میں سے حضرت امام جعفر صادقؓ، امام موسیٰ کاظمؓ اور دیگر ائمہ اہل بیتؓ (سادات گھرانے والے امام) سفیان ثوریؓ، مالک دینارؓ، محمد بن سہاکؓ، حبیب عجمیؓ

شیان راہی، داؤد طائی وغیرہم کا شمار ہوتا ہے۔

اور وہ جماعت جو ظاہر کی حامی اور اس کی حامل تھی اس میں حضرت بایزید بسطامی، ابو محمد سہل تستری، عمارت بن اسد محاسبی، بشر حافی، سید الطائفہ جنید بغدادی، ابو حفص حارثی، ابوسلمان دارانی وغیرہم کا شمار ہوتا ہے۔ غرض اس میں ایک گروہ تو باطنی رنگ پر زور دیتا اور دوسرا گروہ ظاہر پر مکر بستہ ہے اور ایسا شروع سے ہمارے اس زمانے تک ہوتا آ رہا ہے۔

جان لو کہ یہ بزرگ صحابہ کرام

اپنے زمانہ میں سرور عالم صلی

صحابیت، تابعیت، تبع تابعیت، اور زہاد و عباد

اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے سوا اور کسی نام سے پکارے نہیں جاتے تھے۔ انہیں صرف صحابہ کہا جاتا تھا۔ اور انہیں اس سے بڑھ کر اور کوئی شرف و فضیلت نہ تھی۔ پھر صحابہؓ کے دوسرے دور میں ان کے مصاحبین اور صحبت یافتوں کو تابعین کہا گیا اور ان کا یہ لقب "اشرف القاب میں شمار ہوا۔ پھر ان کے بعد والوں کو یعنی (اس زمانے کے بعد والوں اور ان کے مصاحبین کو) تبع تابعین کہتے ہیں۔

پھر اس زمانہ کے بعد لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گیا اور ان کے مراتب میں فرق ہونے لگا۔ (اور مخالفت و تضاد کی کیفیت شدت اختیار کر گئی تو ایسے کٹھن اور پُر فتن دور میں) لوگوں میں جو خواص (اہل دل) تھے انہوں نے (پوری پامردی اور جوانمردی سے اس فتنہ کا مقابلہ کیا اور جب دینی معاملات میں شدید استہام و انصرام سے کام لیا تو زمانہ نے انہیں زہاد اور عباد کا خطاب بخشا اور وہ سہل نام سے یاد کئے جانے لگے۔

پھر اس دور کے بعد (تبع تابعین کے زمانے کے بعد) بدعت کا آغاز

ہو گیا اور یہی سے بدعت اور فتنہ پرستوں کے مذہب کی داغ و بیل

بدعت اور صوفیہ کی جماعت

پڑی اور اس کا وجود کل ہی آیا پر ان چڑھا اور ہر فرقہ پورے دعووں کے ساتھ ابھرنے لگا اور ہر فرقہ خود کو تہادیں شمار کرنے کا دعوے دار بنا اور اس پر زور دیا اور باور کرایا۔

غرض ان بدعتوں (نام نہاد صوفیوں اور اہل ہوا) کے ہنگاموں اور فتنوں میں اہل سنت والجماعت کے بعض حضرات خواص جن کے دل اللہ کے ساتھ لگے ہوئے اور اس کے خوف و خشیت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور وہ راہ عقلمندی سے معظوظ و مومن ہیں (ان سے رہا نہ گیا نہ نئی بدعات کو دیکھا نہ کیا) اس لیے یہ تصوف کے نام سے تنہا کھڑے ہوئے اور ہجرت کے دو سو سال کے اختتام سے پہلے ہی یعنی سترہویں صدی کے قریب ہی وہ صوفی نام سے مشہور ہو گئے۔ "امام ابوالقاسم القشیری قدس سرہ نے اپنے رسالہ میں ایسا ہی لکھا ہے۔

"صاحب "کشف الظنون" فرماتے ہیں کہ سب پہلے صوفی پکارے جانے والے حضرت ابو الہاشم السید محمد بن احمد الصوفی المتوفی ۱۵۰ھ ہجری ہیں۔" انتہی

جاری

جَوَاهِرُ السُّلُوكِ

تصنیف حضرت علامہ عارف باللہ شیخ کامل

سید شاہ محمد الدین عبد اللطیف قادری المعروف بہ قطبِ یلور قدس سرہ

اردو ترجمہ فائدہ ۱۲ و فائدہ ۱۳

ترجمہ و تحشیہ از

ڈاکٹر سید وحید اشرف اشرفی الجیلانی کچھوچھوی پروفیسر و صدر شعبہ عربی، فارسی، اردو، دانش گاہ مدراس

فائدہ ۱۲

مترجم پہلے اس فائدے کا خلاصہ لکھتا ہے تاکہ اس فائدے کے مطالب کو آسانی سے سمجھا جاسکے۔ اس فائدے میں تین امور کا ذکر ہے۔ اول یہ کہ انسانوں کے تین مراتب ہیں: حضرت قطب ویلور نے ان کا ذکر بہت اجمال کے ساتھ کیا ہے۔ جس کی وجہ سے بعض لوگوں کو یہ اشتباہ ہو سکتا ہے کہ حضرت قطب ویلور کا بیان بعض دوسرے صوفیائے مختلف ہے۔ لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ تفصیل میں جانے سے طوالت ہوگی اس لیے ہم حضرت قطب ویلور کے بیان کا خلاصہ لکھتے ہیں۔ حضرت قطب ویلور کا یہ بیان شیخ عبدالرزاق کا شانی سے ماخوذ ہے۔

حضرت قطب ویلور نے انسانوں کے تین مراتب کو اس طرح بیان کیا ہے :

پہلا مرتبہ وہ ہے جو اہل نفس ہیں۔ یہ حق کے منکر ہیں اگر تو بہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو نجات پا جائیں گے۔ دوسرا مرتبہ اہل قلب کا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا ہے۔ ان میں بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہیں جو صاحب عقل و صاحب برہان ہیں اور معقول و منقول دلائل سے توحید اور حق کو ثابت کرتے ہیں۔ دوسرے وہ وہ لوگ ہیں جو صاحب بصیرت ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل کی آنکھیں روشن ہیں۔ صاحب عقل و برہان اور صاحب بصیرت میں یہ فرق ہے کہ جو باتیں صاحب عقل جانتے ہیں انہیں صاحب بصیرت دیکھتے ہیں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ صاحب برہان کوشش اور ریاضت و مجاہدہ کر کے اپنے اخلاق ذمہ کو اخلاق حسنہ میں بدلتے ہیں جب کہ صاحب بصیرت کو اس کے لیے کوشش نہیں کرنی پڑتی بلکہ خدا نے تعالیٰ نے اخلاق ذمہ کو خود ہی اُن سے محو کر دیا ہے اور اُن کے اندر اخلاق حسنہ پیدا کر دیا ہے۔

تیسرے قسم کے لوگ مرتبہ روح میں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو فنا فی اللہ ہو چکے ہیں اور صرف ایک وجود کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ان میں بھی مختلف مراتب ہیں۔

اس کے بعد سلوک میں سفر اُدل کے مراتب کا بیان کرتے ہیں یہ مراتب بھی تین ہیں۔ ایک ذوالعقل

علاء شیخ کمال الدین عبدالرزاق کا شانی شیخ علاء الدولہ ہمنانی کے معاصر تھے اور وحدت الوجود میں ابن عربی کے مقلد تھے جبکہ شیخ علاء الدولہ ہمنانی ابتدائیں ابن عربی کے خلاف تھے ان دونوں بزرگوں میں سہ ماہی بحث ہوئی تھی، راقم نے اس کا ذکر اپنی کتاب "تصوف" میں کیا ہے۔ شیخ علاء الدولہ ہمنانی کی تاریخ وفات ۷۲۶ھ ہے۔ (مترجم)

دوسرے ذوالعین۔ تیسرے ذوالعقل و ذوالعین۔

ذوالعقل وہ ہے جو خلق کو ظاہر میں دیکھتا ہے اور حق کو باطن میں یعنی حق خلق کا آئینہ ہے۔

ذوالعین وہ ہے جو حق کو ظاہر میں دیکھتا ہے اور خلق کو باطن میں یعنی خلق حق کا آئینہ ہے۔

ذوالعقل و ذوالعین وہ ہے جو حق کو خلق میں اور خلق کو حق میں دیکھے یعنی حق اور خلق دونوں ایک دوسرے کا آئینہ ہیں۔

تیسرا موضوع معرفت کی اقسام میں ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خدا کا وجود اس قدر ظاہر ہوا ہے کہ وہ خود نظر نہیں آتا۔ صوفیاء اس کی مثال یوں دیتے ہیں کہ نصف النہار میں سورج بہت زیادہ ظاہر ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آتا۔ پھر بھی اس کی نشانیوں سے بندہ یہ جانتا ہے کہ سورج کا وجود ہے۔ اسی طرح وجود حق اتنا ظاہر ہوا ہے کہ نظر نہیں آتا لیکن اس کا قائل ہر شخص ہو سکتا ہے اگر وہ خدا کی نشانیوں کو دیکھے اور اس پر غور کرے لیکن اس کے ساتھ یہ ضروری نہیں کہ وہ بندہ خود سے خدا کی صفات کو بھی کما حقہ سمجھ لے اس کے لیے وہ تعلیمات نبوی کا محتاج ہے اور اگر اس نے توحید کے احکامات سے انکار کر دیا تو راہ مستقیم سے بھٹک گیا۔ سلوک میں بندہ کو توحید کی صفات کا ادراک ہوتا ہے لیکن یہاں بھی تجربہ کار مرشد کی ہدایت کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ پہلی معرفت یعنی خدا کے وجود کا اقرار کر لینا آسان ہے لیکن شعور کے ساتھ خدا پر ایمان لانے میں کفر و اسلام دونوں کا احتمال ہے۔ اگر توحید کا قائل ہوا تو اسلام اور توحید سے پھر گیا تو کفر۔ جس کو خدا کی صفات کی حقیقی معرفت ہوگی وہ مرتبہ میں اتنا ہی بڑھا ہوا ہوگا۔

بارہویں فائدے میں صوفیاء کی بعض اصطلاحات کو بھی استعمال کیا گیا ہے۔ یہاں صرف اس کا ذکر کیا جاتا ہے جس کا تعلق توحید سے ہے۔ کیوں کہ تصوف سے نا آشنا اس کے غلط معنی کمال لیتے ہیں۔ صوفیاء احدیت سے مراد ذات کو لیتے ہیں۔ بغیر اس کے کہ اس کی صفات کا تصور کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ذات صفات سے عاری ہے۔ صفات تو ہمیشہ سے ذات میں موجود تھیں، ہیں اور ہمیشہ رہیں گی کیوں کہ بغیر صفات کے ذات کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن صفات کا ظہور اس وقت ہوا جب خدا نے ماسوا کو پیدا کیا۔ یہاں سے وجود کی بحث شروع ہوتی ہے۔ وجود کے بہت سے پیچیدہ مسائل کو سمجھانے کے لیے صوفیاء نے اصطلاحات وضع کی ہیں۔ جب خدا کا تصور اس کی تمام صفات کے ساتھ کرتے ہیں اس حالت کو وہ احدیت سے تعبیر کرتے ہیں۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں تھا کہ پہلے خدا صفات سے عاری تھا اور بعد میں صفات پیدا ہو گئیں۔ الان کہا کان۔ جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے، خدا ہر تغیر سے پاک ہے۔ تغیر حادث کی صفت ہے جو فانی ہے۔ یہ بھی ایک فرق ہے تصوف اور دیدانت میں۔ دیدانت میں برہما کو نرگن قرار دیا گیا یعنی ذات صفات سے عاری ہے یہ عقیدہ توحید

کے خلاف ہے۔

اب ذیل میں بارہویں فائدے کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ ترجمہ کے اندر سطور میں قوسین کے اندر کی عبارتیں مترجم کی طرف سے اضافہ کی گئی ہیں۔

شیخ کمال الدین عبدالرزاق کاشی اپنے ایک مکتوب میں لکھتے ہیں کہ:

آدمیوں کے تین درجے ہیں۔ اول نفس کا درجہ ہے۔ اہل نفس اہل دنیا اور حواس کے پیرو ہیں۔ یہ حق کے منکر ہیں اور ان کے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ کیوں کہ یہ حق اور ان کی صفات سے واقف نہیں ہیں۔ اور قرآن کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں ارشاد باری ہے:

”آپ کہیے! یہ تو بتاؤ کہ اگر قرآن خدا کی طرف سے ہی آیا ہو پھر تم کو اس کا انکار تو اس سے زیادہ غلطی پر کون ہوگا جو (حق سے) دور دراز مخالفت میں پڑا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن سے انکار حق سے دور دراز مخالفت ہے اور تم قرآن کے منکر ہو تو تم سے زیادہ کوئی گمراہ نہیں اگر ان میں سے کوئی ایمان لائے تو وہ نجات پا جائے اور وہ دوزخ سے خلاصی پائے۔“

دوسرا درجہ قلب کا ہے۔ اہل قلب وہ ہیں جو اہل نفس سے ترقی کر کے بلند تر مقام پر فائز ہیں۔ ان کی عقل صاف ہے۔ یہ حق کی نشانیوں سے استدلال کر سکتے ہیں اور حق کی ان نشانیوں کے ذریعہ حقائق و انفس میں بطور افعال متصرف ہیں۔ حق کے اسماء و صفات کی معرفت حاصل کر چکے ہیں۔ کیوں کہ افعال صفات کے آثار ہیں اور اسماء و صفات ہی سے افعال صادر ہوتے ہیں۔ اسی حق کی صفات، علم، قدرت اور حکمت، عقل کی آنکھ سے اس طرح دیکھتے ہیں کہ اس میں ان کی نفسانی خواہشات کا شائبہ نہیں ہوتا اور سمع و بصر اور کلام حق کو خود انسان کے اندر اور اس کے باہر آفاق میں دیکھتے ہیں اور قرآن اور اس کی حقیقت (یعنی یہ کلام الہی ہے) کے معترف ہوتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ اُن کے لیے یہ بات روشن ہو جاتی ہے اور اُن پر حق واضح ہو جاتا ہے۔ اس گروہ کو اہل برہان کہتے ہیں (یعنی یہ دلیل سے توحید کو ثابت کر سکتے ہیں) اور اُن کے استدلال میں غلطی کا واقع ہونا محال ہے (یعنی توحید رسالت اور آخرت کے متعلق استدلال) اور جب قدسی روشنی اور حضرت واحدیت سے قربت کے سبب جو کہ اسماء کی کثرت کا عمل

۱۰۔ یہاں مترجم نے آیت کا ترجمہ اور مطلب تفسیر منظری سے لیا ہے۔ یہ آیت پچیسویں پارہ میں ہے۔

ہے۔ ان سے ان کی عقلیں اتنا روشن ہو جاتی ہیں کہ وہ بصیرت (دل کی روشنی) میں بدل جاتی ہیں اور اسماء و صفاتِ الہی کی تجلیات سے وہ دیکھتے ہیں اور ان کی صفات حق کی صفات میں فنا ہو جاتی ہیں اس وقت اول گروہ کے لوگ (یعنی اہل برہان) جو جانتے ہیں یہ لوگ انہیں دیکھتے ہیں۔ (یعنی دوسرے طبقے میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک اہل برہان دوسرے اہل بصیرت) ان دونوں اقسام کے لوگوں کا نفسِ ناطقہ قلب کے نور سے مزیں ہو جاتا ہے۔ لیکن جو اہل عقل ہیں وہ خدا کی صفات سے متصف ہوتے ہیں یعنی تمام رذائل اور ذمائمِ ربی حصلتوں کو وہ کوشش کر کے چھوڑتے ہیں۔ اور ان کی جگہ وہ اچھے اخلاق اختیار کرتے ہیں اور اہل بصیرت وہ لوگ ہیں جن سے اخلاقِ ذمیمہ کو خدا تعالیٰ نے محو کر دیا ہے اور انہیں فضایلِ اخلاق اختیار کرنے میں تکلف سے کام نہیں لینا پڑتا۔ (گویا یہ بالکل دہی ہے اور پہلا اکتسابی)

تیسرے وہ لوگ ہیں جو مرتبہ روح میں ہیں۔ جو لوگ اس درجہ پر فائز ہیں وہ صفات کی تجلی سے گزر کر مشاہدہ کے مقام تک پہنچ چکے ہیں جو مقام احدیت ہے اور وہ خفی سے گزر کر اسماء و صفات کی تجلیات کے پردے اور تعینات کی کثرت سے آزاد ہو چکے ہیں اور حضرت احدیت میں ان کا حال اس آیتِ قرآنی کے مطابق ہے: ”کیا تمہارے لیے تمہارا رب کافی نہیں ہے جو ہر چیز پر گواہ ہے۔ (یعنی وہ حق کو حق سے جانتے ہیں) اور یہ گروہ خلق کو حق کا آئینہ یا حق کو خلق کا آئینہ جانتے ہیں۔ اس سے بلند مرتبہ احدیت ذات میں فنا ہو جاتا ہے۔ (یعنی توحیدِ افعالی، وصفاتی و ذاتی سے اوپر مرتبہ فنا ہے) اور باری تعالیٰ نے ان کے بارے میں مطلق محروم و محبوب ہیں (یعنی جو ایمان نہیں رکھتے) یوں فرمایا ”یہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں“

وہ لوگ جو اسماء و صفات کی تجلیات پر ٹھہر گئے، اگرچہ ان کو اس درجہ یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ شک سے خلاصی پا جاتے ہیں۔ لیکن ہمیشگی کی حضوری اور اس معنی سے قاصر رہتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ بالفعل معدوم ہے اور صرف وجہ پروردگار باقی ہے جو صاحبِ صفاتِ قہر و لطف ہے۔ یہ لوگ اس تنبیہ کے محتاج ہوتے ہیں کہ ”بے شک خداوند تعالیٰ ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔“ اور اس حقیقت کا مشاہدہ اور اس کے معافی کہ ”ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوا اس کے وجہ کے“ طابغہِ اخیر کے سوا کسی اور پر نہیں کھلتے۔ اس مقام پر اس کا مفہوم کھلتا ہے کہ ”وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن ہے“ اور تمام تعینات میں وجہ حق ہی نظر آتا ہے اور اسماء و تعینات کے وجہ سے منزہ متحقق ہوتا ہے اور ”جس طرف تم منہ کرو اسی طرف وجہ حق ہے“ یہ امر محقق ہو جاتا ہے۔

اگر سورج کی کرنوں سے ہے اُو دن میں بے بہرہ
قصور اس میں خود اس کا، نہیں کچھ نقص سورج کا

صوفیاء کے نزدیک جو چیز کتاب و سنت کے قانون کے مطابق نہیں ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ان کا طریقہ خدا کی فرماں برداری اور اتباعِ رسولؐ ہے۔ اس کی بناءً دو آیاتِ قرآنی ہیں: ”ہم ان کو ان کے نفوس کے اندر اور باہر آفاق میں اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں۔ یہاں تک کہ حق اُن پر واضح ہو جاتا ہے۔ کیا تمہارا رب کافی نہیں ہے۔ بے شک ہر چیز پر گواہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے وہ لوگ اپنے رب کے پاس جانے میں شک میں ہیں۔ بے شک وہ سب چیزوں کو احاطہ کئے ہوئے۔“ اس کے بعد جانا چاہیے کہ اس سفرِ اول میں تین مراتب ہیں: ذوالعقل، ذوالعین اور ذوالعقل و ذوالعین۔ کمال الدین عبدالرزاق کاشی نے اپنی اصطلاحاتِ صوفیاء میں بیان کیا ہے کہ ذوالعقل وہ ہے جو خلق کو ظاہر میں دیکھتا ہے اور حق کو باطن میں۔ اس کے نزدیک حق خلق کا آئینہ ہوتا ہے۔ یہ آئینہ بظاہر خلق میں پوشیدہ ہوتا ہے یعنی خلق اس آئینہ پر حجاب ہے اس میں مطلق مقید کے ساتھ ہے۔ یعنی ذات مطلق کی صفات قید کے ساتھ ظاہر ہوتی ہیں۔

ذوالعین وہ ہے جو حق کو ظاہر میں دیکھے اور خلق کو باطن میں۔ اس کے نزدیک حق کا آئینہ ہے۔ اس کے نزدیک حق کے ظہور کے لیے اور مخلوق کو پوشیدہ رکھنے کے لیے اس میں آئینہ صورتوں میں پوشیدہ ہے۔ ذوالعقل والعین وہ ہے جو حق کو خلق میں اور خلق کو حق میں دیکھے۔ ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کے لیے حجاب نہیں ہے۔ بلکہ بعینہ وجود واحد نظر آتا ہے۔ ایک اعتبار سے بطور حق اور ایک اعتبار سے بطور خلق۔ پس کثرت الوجود واحد کو دیکھنے میں حائل نہیں ہوتی۔ اور کثرت کو دیکھنے میں ذاتِ احدیت بھی حائل نہیں ہوتی۔ جو کہ کثرت میں متجلی ہے اور وجہ خلق کی احدیت کے سبب خلقت کی کثرت کے شہود میں کوئی مزاحمت نہیں ہوتی اور ذاتِ متجلی کی احدیت کے شہود میں مجالی کی کثرت مزاحم نہیں ہوتی۔

جیسا کہ شیخ کامل محی الدین ابن عربی نے اشارہ کیا ہے۔ ان مذکورہ بالا تین سفروں کی طرف:۔۔

خلق میں حق کا عین ہے اگر تم ذوالعین ہو اور حق میں خلق کا عین ہے اگر تم ذوالعقل ہو
اگر تم ذوالعقل والعین دونوں ہو تو کچھ نہیں دکھائی دے گا سوائے ایک شے واحد کے عین کے، اس میں مشکل جانا چاہیے کہ حق کی معرفت کا حق خواص اور منتہی کا حصہ ہے اور عوام اور مبتدی کے نصیب میں نہیں ہے۔ امام ربانی جلد اول کے ۳۸ دیں مکتوب میں لکھتے ہیں کہ معرفت حق کا حصول اسی لیے ہے کہ ذاتِ باری تعالیٰ کی معرفت کی انتہا سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ بندہ اس کی پیروی و

چگونگی کو جان لے۔ کوئی سادہ دل یہ نہ سمجھے کہ اس معرفت میں تو عام و خاص اور مبتدی و منتہی سب برابر ہیں (یعنی سب اس کے معترف ہیں کہ ذات باری تعالیٰ بے چون و بے چگون ہے)۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ایسے کہنے والا علم و معرفت کے فرق کو نہیں جانتا۔ مبتدی کو علم ہے اور منتہی کو معرفت۔ معرفت بغیر فنا فی اللہ ہوئے نہیں حاصل ہوتی اور یہ دولت سوائے فانی کے دوسرے کو نہیں ملتی۔

مولوی (یعنی مولانا جلال الدین رومی)

نہ ہو جیت نک تنافی اللہ سالک کہتا ہوں بیشک نہیں اس کی رسائی بارگاہ کبریا کی تک

اس لیے جب معرفت علم سے ماوراء ہے تو جانتا چاہیے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ اس دانش و علم سے ماوراء ہے جس سے لوگ عام طور سے متعارف ہیں اور جسے معرفت سے تعبیر کرتے ہیں اور اسے ادراک بسیط بھی کہتے ہیں۔

فریاد حافظ: آپ نہ کہیے بے سبب یہ قصہ غریب و حدیث عجیب ہے

مولوی رومی فرماتے ہیں:-

سب کی جانوں کے رب الناس کا اتصال بے کیفیت اور بے قیاس ہے۔ (یعنی اسے کوئی عقل سے نہیں سمجھ سکتا)۔ چوں کہ فنا کے بھی درجات اس لیے فنا کے درجات کے مطابق فانی کو معرفت حاصل ہوتی ہے (یعنی یہ معرفت بھی سب کے لیے یکساں نہیں ہے)۔ جس کی فنا اتم ہے اس کی معرفت بھی اکمل ہے۔ اس کمال سے مراد وہ بشری استطاعت ہے جو بدرجہ کمال کو پہنچی ہوئی ہو نہ کہ ذات خداوندی کی کامل معرفت جو کہ لامتناہی ہے اور لامتناہی ہی کو متناہی ذات کبھی احاطہ نہیں کر سکتی)۔ اور جو اس کے مقابلہ میں فنا کے درجے میں کمتر ہے اس کی معرفت بھی کمتر ہے۔

جانتا چاہیے کہ حق تعالیٰ کی معرفت دو طرح سے ہے اول ادراک بسیط اور یہ حق کے وجود کا ادراک ہے اس ادراک

علہ اس ایک مثال سے یوں سمجھو کہ زید نے بکر کو دیکھا تو اپنے علم سے فوراً پہچان لیا کہ بکر آدمی ہے۔ لیکن بکر کے بارے میں یہ حقیقی علم نہیں ہے اب اس نے علم حاصل کیا کہ بکر شاعر ہے۔ اب بکر کی ایک حقیقت یہ کھلی کہ اس کے اندر شاعری کے لکھنے والے اس کو دوسرے آدمیوں سے ممتاز کر دیا؟ اب بکر کے بارے میں زید کا علم زیادہ ہو گیا۔ اب اگر زید کے اندر یہ قابلیت ہو کہ وہ اپنی بصیرت سے بکر کی شاعری کے کمالات کو سمجھ سکے تو یہ بکر کے بارے میں زید کی معرفت ہوگی۔ (مترجم)

کے ذہنوں کے ساتھ (یعنی بندہ کو ادراک کا احساس بھی نہ رہے) اور مدرک کا بھی احساس نہ رہے۔ (مدرک یعنی وجود حق) دوسرے ادراک مرکب اور یہ ہے حق کے وجود کا ادراک اپنے ادراک کے شعور کے ساتھ یعنی مدرک حق کا وجود۔ ظہور میں ادراک بسیط پہنچا نہیں ہے۔ کیوں کہ جس کسی چیز کا تم ادراک کرتے ہو تمہیں اس کی ہستی ہی کا پہلے ادراک ہوتا ہے اگرچہ اس ادراک کے ادراک کی تم کو خبر نہ ہو اور ظہور کے غایت کی وجہ سے وہ نظر سے مخفی رہے لیکن ادراک ثانی ادراک مرکب ہے اور محل فکر و خطا و جواب ہے اور ایمان و کفر کا حکم اس کی طرف لگ سکتا ہے۔ ارباب معرفت میں فرق ان کے مراتب میں فرق کی وجہ سے ہے۔ جیسا کہ اشعة اللمعات مولانا عبد الرحمن جاتی میں ہے۔

فائدہ ۱۳

اس میں بہت زیادہ اختصار کے ساتھ سلوک اور معرفت کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ مترجم پہلے بطور مقدمہ کچھ عرض کرتا ہے تاکہ ترجمہ سمجھنے میں زیادہ رشوری نہ ہو۔

شاید یہ مسئلہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ خدا کو جو کچھ پیدا کرنا تھا اس کے علم میں پہلے ہی سے موجود ہے اس لیے جو چیز پہلے سے معدوم تھی وہ علم الہی میں موجود رہتی۔ پھر جو صورت علمی تھی اس میں سے ہر ایک کو اس کی قابلیت کے مطابق پیدا فرمایا۔ اس کو صوفیاء یوں کہتے ہیں کہ صورت علمی صورت ظاہری کا عین ہے یا موجودات ممکنہ یعنی یہ کائنات خدا کی صفات کا مظہر ہے یعنی اس کائنات میں خدا کی صفات ظاہر ہوئی ہیں۔ معلوم ہوا کہ وجود اصل میں ایک ہے جو خدا کا وجود ہے۔ خدا کی کسی صفت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اس لیے وجود میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے کائنات اس کے وجود سے موجود ہے۔ اس کی صفات سے افعال ظاہر ہوئے اور افعال سے آثار۔ اس آثار کو کائنات کہتے ہیں۔ سلوک میں وجود کی بعض خفیہ چیزوں کا انکشاف ہوتا ہے اور اس میں حقیقت الحقائق یہ ہے کہ وجود ایک ہے یعنی ”ہمہ اوست“ جسے وحدت الوجود کہتے ہیں۔ لیکن اس کا بیان سخت مشکل ہے۔ صوفیاء میں اختلافات بیان میں ہے کہ حقیقت میں۔ بعض لوگ اس میں شک کرتے ہیں کہ وجود اور حقیقت اشیا کا انکشاف سلوک میں کیوں کر ہو سکتا ہے۔ یہ لوگ محض عقل زدہ ہیں اور یہ بات عقل سے پوری طرح سمجھی نہیں جاسکتی اس کا تعلق عمل سے ہے۔ لیکن اس عمل کے لیے شریعت کا علم صحیح بقدر ضرورت ہونا اولین شرط ہے۔ ایک تو یہی علم جسے توحید کہتے ہیں دوسرے یہ کہ نور نبوت کا فیضان جاری ہے کیوں کہ وہیں سے سب کچھ ملتا ہے۔ لیکن اگر یہ سمجھ لیا کہ رسول بھی ہماری

ہی طرح ہیں اور بڑے بھائی کی طرح ہیں۔ تو اُسے کچھ بھی یسٹر نہیں ہو سکتا اور اپنی بے نصیبی کے سبب روحانی فیضان کے تسلسل کا بھی منکر ہو جاتا ہے۔

سلوک پر یہاں تفصیل سے نہیں لکھا جاسکتا لیکن اتنا بتانا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سلوک تین بڑے پر مشتمل ہے۔ ایک ریاضت و مجاہدہ، دوسرے مراقبہ، تیسرے تفکر۔ اور ہر آدمی کی ذمہ داری اور پیشہ کے اعتبار سے نسخہ سلوک مرتب ہوتا ہے۔ ریاضت و مجاہدہ سے سلوک کی کچھ منزلیں طے کرنے کے بعد مراقبہ شروع کرنا چاہیے۔ تیرہویں فائزے کا تعلق مراقبہ اور تفکر سے ہے۔ ریاضت اور مجاہدہ میں شیطان کے فریب کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے جو مرشد کی مدد سے زائل ہوتا ہے۔ مراقبہ میں حضور قلب بھی حاصل ہوتا ہے اور اس کی مدد سے سلوک کی منزلیں طے کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تفکر پر شیطان کا زہر نہیں چلتا بشرطیکہ عقیدہ درست ہو اور عقیدہ شریعت سے ملتا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ طریقت کا مدار شریعت پر ہے۔

اب ذیل میں تیرہویں فائدہ کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔

موجودات ممکنہ اسماء و صفات الہی کے مظاہر اور اس کی صورتیں ہیں اور اسماء و صفات میں جس شے کی جیسی قابلیت تھی اس کے مطابق اس شے کا ظہور ہوا۔ اس لیے موجودات کو کثیراً ئینے فرض کر دیا اور جو کچھ تم اب ان آئینوں میں دیکھتے ہو خواہ وہ محسوسات میں ہوں یا معقولات میں ہوں یعنی جنہیں تم اپنی آنکھ کان وغیرہ حواس دیکھتے اور محسوس کرتے ہو یا تم عقل کے ذریعہ ان کے وجود کا ادراک کرتے ہو ان سب کو حق تعالیٰ کے اسماء و صفات کی صورتیں سمجھو۔ (اس وقت تم اہل مکاشفہ کہلاؤ گے۔)

تمام عالم کو ایک آئینہ سمجھو۔ اس میں حق کو مشاہدہ کر دو کہ وہ اپنے تمام اسماء و صفات کے ساتھ اس میں موجود ہے۔ تاکہ تم اہل مشاہدہ ہو جاؤ۔ (پہلی صورت میں عالم کو کثیراً ئینے سمجھا تھا۔ دوسری صورت میں عالم کو ایک آئینہ قرار دیا گیا۔)

اب اس سے بھی زیادہ بلندی پر آؤ اور اس طرح ملاحظہ کر دو کہ تم عالم کو دیکھ رہے ہو اور اس کو جانتے ہو اور تمہاری ذات سب کا احاطہ کیے ہو۔ ہے اور تمہاری ذات کے اندر سب مرتسم ہیں۔ اب خور تمہاری ذات آئینہ ہوئی، ان تمام اسماء و صفات کا جو کائنات میں ہیں پہلے تم نے حق کا مشاہدہ غیر خود میں کیا تھا، اب تم نے حق کا مشاہدہ خود اپنی ذات میں کیا۔

اب اس سے بھی بلندی پر آؤ اور یہ دیکھو کہ ممکنات اپنی ذات سے غیر موجود ہیں۔ یعنی ان کا وجود ہی نہیں ہے اور تمام سورتوں کو دیکھو کہ صرف حق کی صفات کی تجلی کے مظاہر ہیں اور حق ہی سے یہ سب قائم ہیں۔ تو اب یہ سب حق ہی کا کمال و جمال ہیں۔ جنہیں تم حق ہی میں مشاہدہ کر رہے ہو۔

اب اس سے بھی اوپر آؤ اور اپنی ذات کے پردے کو درمیان سے ہٹا دو یعنی تمہیں اپنے وجود کا بھی ادراک نہ رہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں شاہد و مشہور ایک ہو جاتے ہیں۔ (جاننا چاہیے کہ شہود کی یہ کیفیت لمحاتی ہوتی ہے۔)

موج کے سبب پانی کا جھاگ کیوں نہ جنبش کرے
خاک ہوا کے بغیر بلندی پر نہیں اڑتی
تیرے اندر جو معرفت پیدا ہوئی ہے وہی بزرگ ہے۔
تیری چربی اور ہڈی سے کوئی شمع روشن نہیں ہوتی
جسم کو نظر انداز کر دو
صرف معرفت کو نظر میں رکھو

اور معرفت میں بھی امتیاز کر دو
اس لیے کم درجہ پر مت ٹھہر جاؤ بلکہ کونگاہ میں رکھو
پھر بلندی کے اوپر بھی بلندی ہے
ایک نظروہ ہے جو راستے میں صرف دو گزر دیکھتی ہے۔
ان دونوں نظروں میں بے شمار فترت ہے
کیوں کہ معرفت کے بھی درجے ہوتے ہیں
بالا ہی پست کو اوپر اٹھا سکتا ہے
ان تمام بلندیوں سے گزر جاؤ
ایک نظروہ ہے جس میں دونوں عالم سمائے برزخ ہیں
اسے سمجھو! واللہ اعلم بالسرائر

(جباری)

بقیہ محدث دکن "سید عبداللہ شاہ" ص ۱۴۲ سے آگے۔

- ۳۔ فضائل رمضان۔ ۵۔ میدان نامہ۔ ۶۔ یوسف نامہ۔ ۷۔ قیامت نامہ۔ ۸۔ معراج نامہ۔ ۹۔ شہادت نامہ۔ ۱۰۔ کتاب المحبت۔ ۱۱۔ علاج السالکین۔ ۱۲۔ گلزار اولیاء۔ ۱۳۔ بہار تصوف۔ ۱۴۔ سلوک مجددیہ۔ ۱۵۔ جام

خوارق حیدریہ

حضرت شاہ کَریم اللہ قادری علیہ الرحمة فرزند ارجمند حضرت شاہ حیدر ولی اللہ علیہ الرحمة کے خوارق سے ایک خارقہ کا مفہوم مختصر ترجمہ ہدیہ ناظرین ہے جس میں آپ کے ایک معتقد کا سرگرمی حالت حملہ کرنے اور حضرت کا اس کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا تذکرہ ہے :

(ادارہ)

ایکسواں خارقہ

حضرت شاہ کَریم اللہ قادری علیہ الرحمة کے خوارق سے کہتے ہیں کہ آپ کے خادموں میں عبد القادر نامی ایک شخص پورے اعتقاد کے ساتھ آپ کی خدمت میں مقیم تھا۔ چنانچہ کوکنار کے رکھانسی کی ایک دواؤں خیمہ کو آپ کے بدن پر ملنے کی خدمت اس کے حوالے تھی اور یہ مالش حضرت کے عادات میں سے تھی۔ وہ خود بھی اس کیفیت اور دوسرے چن کیفیتوں کے استعمال کا عادی تھا۔ جس کی وجہ سے کوئی شخص کسی وقت اور کسی جگہ بھی اس کو کھلی آنکھ نہیں

خارقہ بست ویکم

از خوارق حضرت شاہ کَریم اللہ قادری علیہ الرحمة، میگویند کہ از خادمان ایشان شخصے بود عبد القادر نام با اعتقاد تمام مقیم خدمت آن سرور بود چنانکہ خدمت مالیدن کیف کوکنار کہ خاصہ آنحضرت رومی بایست بحوالہ او بود او ہم ازان کیف و از کیفہائے دیگر چپا بکار می بود کہ در بیچ آنے و بیچ مکا نے کسے اور اچتم کشادہ بنیدے ہمہ وقت بکیف و صاحب سر بودے فی الجملہ در کیف خود چنان مستغرق بودے کہ عشر عشر

از کار جہاں و جہاںش خبر نبود۔

روزی اندیشہ عاقبت و امن گیر شد مناجات

چنین کردن گرفت کہ از خداوند شدید العقاب الیک المرجع

و المآب سزاوارم بگوئیم عذاب عہد خواہ تا الی الآن

شیر و شکر نعمت خوردم ولیکن هیات ہیات امر تو

بجانیار و مردم عمرے در منہای و ملاہی بسر بردم و بر طاعت

و عبادت قیام نکردم نمی دانم عاقبت حال این مدبر کاچوں

است منزل کہ قبر است چہ عجب کہ از عذاب گوناگون است

چوں ازین نوع در اندیشہ دور و دراز افتادہ بود کہ با

موی ژولیدہ بمجدد دوچار شدن۔ آن حضرت نیز تیز

در و نظر کردن گرفت پس روی مبارک بسوے رفیقان

کردہ فرمود کہ ایں ہاں نیست جملہ گفتند آری کہ

ہاں واجب القتل است و او ہم شاہ را دیدہ بے احتیاج

نعرہ بلند کہ زہرہ گردون ازان پارہ پارہ شد بے درشت

و از شرمندگی عصیان و محنت زندان خود بہلے ہائے

بگریست تا مجد کیہ دل مبارک آن حضرت بر حال او

بسوخت بمجدد استماع زاری و نالہ او بے اختیار قدمے

چند پیشتر شد و از دست مبارک خود کہ قائم بید اللہ

فوق اید بھم دست ناپاکش را گرفتہ ازان کہ در آ

بریشید و اضطراب بسامل رسانید و او را ہمراہ خود

دیکھا اس لیے کہ وہ تمام وقت کیف و سکر کے عالم میں رہتا تھا اور وہ اپنے کیف و سکر میں اس طرح مستغرق رہتا تھا کہ دنیاوی معاملات کے عشرتیر بھی اسے خبر نہیں رہتی تھی۔

ایک روز اسے اپنی عاقبت میں سزا و عقوبت کا اندیشہ

دائیکر مواتو اس طرح مناجات کرنے لگا خداوند شدید العقاب

الیک المرجع و المآب میں تیرے ہر قسم کے عذاب کا سزاوار ہوں

اب تک ہر طرح تیری نعمت کھاتا آ رہا ہوں لیکن افسوس کہ تیری

کوئی فرمانبرداری بجا نہیں لایا۔ ساری عمر ناجائز کاموں اور کھیل

کو میں بسر کیا۔ تیری طاعت و عبادت میں مصروف نہیں رہا،

میں نہیں جانتا کہ میری کیا حالت ہوگی جب کہ ٹھکانہ قبر ہے۔

مختلف قسم کے عذاب ہوں گے اس پریشانی اور اندیشہ میں

وہ پڑا ہوا بکھرے بالوں کے ساتھ تنہا حضرت سے دوچار ہوا اور

حضرت کو گھور کر دیکھنے لگا۔ پس اپنے چہرہ مبارک کو اپنے دوستوں

کی طرف پھیر کر فرمایا کہ کیا یہ ایسا آدمی نہیں ہے؟ سب نے کہا ہاں

ایسا آدمی واجب القتل ہے اور وہ بھی شاہ کو دیکھ کر ایسا نعرہ

بلند کیا کہ آسمان کا پتہ پارہ پارہ ہو گیا۔ اپنے گناہوں کی

شرمندگی اور قید و مشقت اور تکلیف کے احساس زار و قطار

رونے لگا یہاں تک کہ حضرت کا دل مبارک اس کی حالت

کو دیکھ کر جل ٹھا۔ اور اس کی آہ و زاری و نالہ کو سن کر بے احتیاج

آپ چند قدم آگے بڑھے اور اپنے دست مبارک سے جوید

اللہ فوق اید بھم کے قائم مقام تھا اس کے ناپاک ہاتھ کو

تھاما اور ان ناپاکیوں کو دھو ڈالا اور اس کو پریشانی و

گرفتہ بانواع تفقد و تعهد بخانہ آن میزبان بردہ بر سر
خوانے کہ بدان حضرت ترتیب دادہ بودند نشاندہ از
لقبہائے گوارندہ میرگردانید پس بعد از انواع تعہدات
کریمانہ و تفقدات مشفقانہ رواراجین فرمود کہ اے
فلاں مصلحت چنان می بینم دیگر در این شہر فکر اقامت
خود کنی و ناپائے داری از اینجا بگریزی ازین جراحت کاری
کہ از دست تو برتن مظاهر شدہ غالباً از ان دلہائے
معتقدان من از تیغ غیریت چاک چاک می شود جملہ
بر سر انتقام آمدہ تشنہ خون تواند چوں این بے چارہ
بدرگاہ دبد کہ نسیم تلطف و تعہد از ان جانب می و
ند۔

زبان متناہین بر کشاد کہ اے بخشنده گناہ گاران
عظیم ازین ناپکار لیم صادر شدہ عاقبت حال این مجرم
چون ست بعد از ان آں حضرت از زبان عاطفت بیان
چنین فرمود کہ فلاں خاطر جمع دار کہ از سر خطائے تو شرعاً و
عرفاً در گذشتیم و بر حکم لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا
ترا از میان برداشتیم ولیکن چوں تو زخمی کہ برین تن
نازک ما کردہ غالباً وجود ہایون ما بضغہ است از
وجود طمہ و کس و قطعہ لبت از قطعہ الکبد شاہ
محمی الدین پس آن زخم تنہا بر وجود ما نیست بلکہ درین
جراحت ہر آئینہ نما وجود مبارک ابن صاحبان شریک

اضطراب سے نکال دیا اور اس کو اپنے ساتھ لے کر بڑی
نرمی اور مہربانی کے ساتھ اس میزبان کے گھر گئے جہاں کے
دسترخوان کو خود حضرت نے اپنے ہاتھوں سے ترتیب دیا تھا،
اس کو بٹھایا اور مزید ارقموں سے سیلاب فرمایا۔ اس کے بعد
نہایت نرمی اور شفقت کے ساتھ اپنے اس سے یوں فرمایا:
اے فلاں میں مصلحت اس میں دیکھتا ہوں کہ تو پھر اس شہر میں
بسنے کی فکر کر اور یہاں سے ہمیشہ کے لیے کہیں چلے جا۔ یہ کاری تم
جو تیرے ہاتھ سے ہمارے جسم پر ظاہر ہو رہی ہے غالباً اُسے دیکھ کر
ہمارے معقدین کا دل غیریت کی تلوار سے کہیں چاک چاک
ہو جائے اور تمام کے تمام انتقام کے درپے ہو کر تیرے خون
کے پیاسے ہو جائیں۔ جب یہ بے چارہ نرمی و مہربانی کے نسیم
کو آپ کی جانب سے چلتے ہوئے دیکھا

تو زبان تناسل اس طرح سے کھولی اے عظیم گناہ گاران
کو بخشنے والے اس نابکار نالائق سے جو کچھ صادر ہوا ہے
آخر کار یہ مجرم ایسے ہی رہے گا۔ اس کے بعد آپ نے نرمی کے
ساتھ یوں بیان فرمایا کہ اے فلاں اطمینان رکھو ہم نے شرعاً و
عرفاً تمہارے گناہوں کو بخش دیا ہے لن یصیبنا الا ما
کتب اللہ لنا کے حکم پر ہم تمہیں اس معاملہ میں معذور سمجھتے
ہیں۔ لیکن جو زخم کہ تم نے ہمارے جسم نازک پر کیا ہے ہمارا
مبارک وجود طمہ و کس کے وجود کا ایک حصہ ہے شاہ محی الدین
کے جگر کا ایک حصہ ہے پس وہ زخم صرف ہمارے جسم پر ہی نہیں
ہوا ہے بلکہ یہ زخم ہمارے ساتھ ساتھ مذکورہ صاحبان کے جسم پر بھی

ہوا ہے لہذا تو ان لوگوں کو بھی مجروح کرنے کا گنہ گار ہے لیکن خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ زلزلۃ الساعۃ تھی عظیم کے روز تیرے خاطر ان حضرات سے میں عفو کی درخواست کروں گا اور تمہیں عقوبت کے جنگل سے رہا کروں گا۔ اس گفتگو کے بعد وہ مرد نیک خلقت آپ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا اور اسی وقت اس تہر سے مسافت شروع کی اور سفر کی تکالیف کو راحت پر محمول کرتے ہوئے قریہ قریہ اور قصبہ قصبہ گھومتا رہا۔

انہیں دنوں میں زمانہ اس کے ناموافق اور نامساعد ہوا اور اس کا ناپاک ہاتھ تبت ید ابی لہب کے بمصداق مجروح ہوا اور وہ ہاتھ جس نے اس نے شاہ کو مجروح کیا تھا اس کی ہتھیلی کے درمیان ایک زخم ابھرا جس میں سخت قسم کی تکلیف ہو رہی تھی اور مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ وہ زخم ہتھیلی سے تجاوز کرتے ہوئے کلائی سے بازو تک کیرٹوں سے بھر گیا۔ سوائے کیرٹے اور ہڈی کے گوشت و پوست کا کوئی نشان باقی نہ رہا اور اس میں برداشت کرنے کی قوت نہیں تھی۔ ایک چاقو سے اپنے پیٹ پر مارا سینہ سے ناف تک پیٹ کو چیر ڈالا مرغ روح بدن سے پرواز کر گیا۔ اس طرح سنا گیا کہ آپ پر آخرین مرض بہت ہی سخت و دشوار گزرا۔ چنانچہ ایک زخم آپ کے شکم مبارک پر ظاہر ہوا۔ تھا اور حضرت اس سے نہایت ہی ملول و پریشان تھے

وہیم است چنانچہ تو گناہ و چراح ایشان ہستی پس اندیشہ بخاطر راہ مراد کہ در روز آن زلزلۃ الساعۃ شیء عظیمہ از برائے عفو تو ایشان درخواست کنم و ترا از چنگ عقوبت آن روز ہای رہایم بعد ازین گفتگو آں معصوب بدرگاہ سجدہ رسانیدہ ہمو نوقت از آن شہر غربت گزیہ و منت سفر بر راحت اختیار نمود قریہ و قریہ قصبہ و قصبہ میگرددید۔

درین اثنا زمانہ از دیر گشت دست ناپاکش را بجا رحمت تبت ید ابی لہب مجروح ساخت و متعے کہ شاہرا ازاں مجروح کردہ بود در میان کف او ریش سخت و مولم پیدا ست ہر چند کہ در علاج آن کوشیدہ روز بروز جراحتش زیادہ می شد تا کہ از دست تجاوز کردہ بہ بند و بست تا آرنج پُر از کرم کہ غیر از کرم و استخوان نشلے از گوشت دپوست نبود طاقت در دآں نیا درد کار دے شکم دریدن ہایوں مرغ روح پر بدن ہماں شنیدہ شد کہ مرض آخرین بر آن حضرت سخت دشوار بود چنان کہ ریشہ در شکم مبارک پیدا شدہ بود آن حضرت بغایت ازان طول و رنجور بود چنان کہ اثر رنج و طال آن صاحب محنت کش در نزدیکان او تاثیر کردہ بود بہر یکے از جان و دل میگفت اے خاک بر این چشمے کہ چنین تن نازک در

در جتین کمال و ملاں بیند - قصارا
در آن وقت درویشے یکے مقیمان خانقان عالی طوطی
در قفس کردہ پرورش می کرد و سخن می آموخت و او
ہم با نواع نو آواز در قفس غلغلہ و فرح میکرد -
قصارا در عین شورش را غلغلہ او در گوش آمد بمحرد
استماع آن غلغلہ آثار بشارت و بہجت بر خسارہ
مبارک پیدا شد و می گفت اے حاضران بدانید
آگاہ با مشید کہ الحال مابین طوطی محبوس می ماند ہر
گاہ کہ او را از قفس رہای کنند غیر از گلستان و
باغستان آرام نخواہد یافت و را بنجا با ہم نفسان خود
شلخ بشلخ درخت بدرخت خواہند خرامید و
غلغلہ کنان گشت خواہند کرد و چون فقیر ہم در این
قفس تن چوں طوطی محبوس گرفتار است انشاء اللہ تعالیٰ
تا این وقت طوطی روح ما از قفس تن خلاصی و رہائی
خواہند یافت و از گلستان و لہ فیہا من کل الثمرات و
میوہائے خوش مزہ خواہند خرید و از جوئی بار فیہا انہا
من ماء غیراً من شربت آب خواہند نوشید -

جہاں چہ آپ کے رنج و ملال کا اثر آپ کے معتقدین میں
اثر کرنے لگا ہر ایک جان و دل سے کہنے لگے مائی ملے
یہ آنکھ ایسے تن نازک کو اس طرح رنج و ملال میں دیکھے
اتفاق سے اس وقت ایکے دلش آپ کی خانقاہ عالی میں
سکونت پذیر تھے وہ ایک طوطے کو پنجرہ میں بند کر کے پال
رہے تھے اور اسے بات چیت سکھایا تھا اور وہ بھی قسم قسم
کی نئی آواز سے پنجرہ میں شور و شر کر رہا تھا اتفاق سے عین
موقعہ پر آپ کے کان میں اس کی آواز پڑی اس آواز کے سنتے
ہی آپ کے رخسار مبارک پر بشارت و خوشی کے آثار نمایاں ہوئے
اور فرمایا کہ: اے مجلس والو! جانو اور آگاہ ہو جاؤ کہ فی الحال
ہم اس طوطی کی طرح محبوس ہیں جب کہ اس کو اس پنجرہ سے
رہا کر دیا جائے گا تو سوائے گلستان اور بوستان کے وہ آرام
پائے گا اور اس جگہ ہم نفسوں کے ساتھ شلخ بشلخ درخت
بدرخت گھوم پھرے گا اور شور مچاتے ہوئے سیر کرتا رہے گا
اور فقیر بھی اس تن کے قفس میں طوطی کی طرح محبوس رہے
گرفتار ہے ان شاء اللہ تعالیٰ جب کہ یہ ہماری طوطی روح
تن کے پنجرہ سے رہا پائے گا اور دلہ فیہا من کل الثمرات
کے باغ سے خوش مزہ میوے کھائے گا اور فیہا
انہا من ماء غیراً من شربت آب پئے گا -

بین۔ ابوالہدیٰ خاں۔ پاکھالہ
متعلم سابعہ دارالعلوم لطیفیہ۔ دیوبند

ایمان کے بعد انسانی زندگی کو سنوارنے اور فلاح کے مقام کو پہنچانے کے لیے خشیت الہی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں خوف و خشیت پیدا کرنے کی خاص کوشش فرمائی۔ آپؐ کبھی خوفِ الہی کے فضائل بیان فرماتے اور آخرت کے سخت احوال کو یاد دلاتے۔ جن کی یاد سے دلوں میں خوف پیدا ہوتا ہے۔

چنانچہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قسم ہے اس ذاتِ پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر اللہ کے قہر و جلال اور قیامت و آخرت کے لرزہ خیز اور ہولناک احوال کے متعلق تمہیں وہ سب معلوم ہو جائے جو مجھے معلوم ہے تو تمہارا ہنسنا بہت کم ہو جائے اور رونا بہت بڑھ جائے۔

ذیل کے مضمون میں خوفِ خدا کی کیفیت اور اس کے فضائل پر روشنی ڈالی گئی ہے ملاحظہ ہو:-

حضرت ابوللیث رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:

ساتویں آسمان پر اللہ کے ایسے فرشتے ہیں کہ انھیں اللہ تعالیٰ نے جب سے پیدا کیا ہے برابر سجدے میں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انتہائی خوف زدہ ہیں۔ قیامت کے دن جب وہ سجدے سے سر اٹھائیں گے تو وہ کہیں گے: سُبْحَانَكَ مَا عَبَدْنَاكَ شَيْئًا عِبَادَتِكَ: لے اللہ! تو پاک ہے، ہم کا حق تیری عبادت نہیں کر سکے۔ فرمانِ الہی ہے: يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ قُوَّتِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ: وہ فرشتے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور جس چیز کا انھیں حکم دیا گیا ہے وہی کرتے ہیں۔ اور ایک لمحہ بھی میری نافرمانی میں نہیں

گزارتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اقْتَحَرَ جَسَدُ الْعَبْدِ مِنَ خَشْيَةِ اللَّهِ تَعَالَى تَحَانَّتْ عَنْهُ ذُنُوبُهُ كَمَا يَتَحَانَّتُ عَنْ الشَّجَرَةِ وَرَقُهَا: جب کوئی بندہ خوفِ الہی سے کانپتا ہے تو اس کے گناہ اس کے بدن سے ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کو ہلانے سے پتے جھڑتے ہیں۔

نقل ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک کثیر العیال عابد تھا۔ اُسے مفلسی اور تنگدستی نے ایسا گھیر لیا جس سے وہ بہت پریشان تھا۔ جب تمام تر کوششوں سے عاجز آگیا تو اپنی بیوی سے کہا جاؤ کسی سے کچھ مانگ کر لاؤ۔ وہ عورت ایک تاجر کے یہاں جا کر کھانے کے لیے کچھ سوال کیا۔ تاجر نے کہا: اگر میری آرزو پوری کرو تو جو چاہے لے سکتی ہو۔ عورت بیچاری چپ چاپ خالی ہاتھ مایوس ہو کر گھر لوٹ آئی۔ بچوں نے جب ماں کو خالی ہاتھ آتے دیکھا تو بھوک سے بلبلانے لگے اور کہنے لگے: اے مادرِ مہربان! ہم بھوک سے مر رہے ہیں، ہمیں زندہ رہنے کے لیے کچھ تو کھلا دو۔ بچوں کے اس رونے کو سن کر ماں کا دل پارہ پارہ ہو گیا۔ مجبوراً وہ عورت دوبارہ اسی تاجر کے پاس لوٹ گئی اور اپنے بچوں کا واسطہ دے کر اسی تاجر سے کھانے کا سوال کیا تو تاجر نے پھر وہی بات کہی جو پہلے کہ چکا تھا۔ عورت رضا مند ہو گئی۔ مگر جب یہ دونوں تخلیہ میں پہنچے تو عورت خوف سے کانپنے لگی۔ تاجر نے اس حالت کو دیکھ کر پوچھا: کیوں گھبرا رہی ہو؟ اس نے کہا: میں اس ربِّ لم یزل کے خوف سے لرزاں ہوں۔ جس نے ہمیں پیدا فرمایا۔ تب تاجر بولا کہ جب تم اتنی تنگ دستی اور عسرت میں بھی خوفِ خدا رکھتی تو مجھے بھی اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ اس عورت کو مال و منال دے کر رخصت کیا۔

اللہ تعالیٰ نے پیغمبرِ دقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ فلاں بن فلاں کے پاس جاؤ اور اُسے میرا سلام کہو اور کہنا کہ میں نے اس کے تمام گناہ معاف کر دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام حسبِ حکمِ الہی اس تاجر کے پاس آئے اور پوچھا تم نے کوئی عظیم نیکی انجام دی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور جواب میں تاجر نے مذکورہ بالا سارا واقعہ کہ سنایا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فرمانِ الہی ہے میں اپنے بندوں پر دو خوف اور دو امن جمع نہیں کرتا۔ جو شخص دنیا میں میرے عذاب سے ڈرتا ہے میں اُسے آخرت میں بے خوف کر دوں گا۔ اور جو دنیا میں میرے عذاب سے بے خوف رہتا ہے میں اُسے آخرت میں خوفِ زہر کر دوں گا یعنی اس پر عذاب نازل کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَآخِشُوْنِي: تم لوگوں سے نہیں مجھ سے ڈرو۔ اور دُور

جگہ ارشاد باری ہے: **فَدَرَّتْ خَافُوهُمْ وَخَافُوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ**؛ اگر تم مومن ہو تو لوگوں سے نہیں مجھ سے ڈرو۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب قرآن مجید کی کوئی آیت سنتے تو خوف سے بے ہوش ہو جاتے۔ ایک دن ایک تنکا ہاتھ میں لے کر کہا: کاش میں ایک تنکا ہوتا۔ کوئی قابل ذکر چیز نہ ہوتا۔ کاش! مجھے میری ماں نہ جنتی اور خوفِ خدا سے آپٹا نہ دیا کرتے تھے کہ آپ کے چہرے پر آنسوؤں کے بہنے کی وجہ سے دو سیاہ نشان پڑ گئے تھے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: **يَلْجُ النَّارَ مَنْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ حَتَّى يَجُودَ الْبَيْنَ فِي الْفَرْعِ** (ترمذی، نسائی) یعنی جو شخص خوفِ خدا سے روتا ہے وہ جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح جیسے کہ دودھ دوبارہ تھنوں میں نہیں جاتا۔

جب لوگ جہنم کے قریب آئیں گے تو اس سے سخت گرمی اور خوفِ ناک آوازیں سنیں گے جو پانچ سوال کے سفر کی دوری سے سنائی دیتی ہوگی۔ جب ہر آدمی نفسی نفسی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی کہہ رہے ہوں گے اس وقت جہنم سے ایک نہایت ہی بلند آگ باہر نکلے گی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف بڑھے گی۔ آپ کی امت اس کی مدافعت میں کہے گی اے آگ! تجھے نمازیوں، صدقہ دینے والوں، روزہ داروں اور خوفِ خدا رکھنے والوں کا سطر واپس چلی جا، مگر آگ برابر بڑھتی چلی جائے گی تب حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پانی کا ایک پیالہ پیش کریں گے اور عرض کریں گے اے اللہ کے نبی اس سے اس آگ پر چھینٹے مارے۔ آپ آگ پر چھینٹے ماریں گے تو وہ آگ فوراً بجھ جائے گی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریلؑ سے اس پانی کے متعلق پوچھیں گے جبریلؑ جواب دیں گے کہ حضور یہ خوفِ خدا سے رونے والے آپ کے گنہگار اُمتیوں کے آنسو تھے۔ مجھے حکم دیا گیا کہ یہ پانی آپ کی خدمت میں پیش کروں اور آپ اس سے جہنم کی آگ کو بجھا دیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم دُعا مانگا کرتے تھے: اے اللہ! مجھے ایسی آنکھیں عطا فرما جو تیرے خوف سے رونے والی ہو عینی ہل لا تبکیان علی ذنبی۔ مثنیٰ عمری من یدی ولا ادری۔ اے میرے دونوں آنکھو میرے گناہوں پر کیوں نہیں روتی ہو، میری عمر ضائع ہو گئی اور معلوم بھی نہ ہوا۔

حدیث شریف میں ہے: کوئی ایسا بندہ مومن نہیں جس کی آنکھوں سے خوفِ خدا سے مکھی کے پر کے برابر آنسو بہے۔ اس کی گرمی اس کے چہرے پر پہنچے اور اسے بھی جہنم کی آگ چھوے۔

جناب محمد بن المنذر رحمۃ اللہ علیہ جب خوف خدا سے روتے تو اپنی دारھی اور چہرے پر آنسو ملا کرتے اور کہتے ہیں نے سنا ہے کہ وجود کے جس حصہ پر آنسو لگ جائیں گے اُسے جہنم کی آگ نہ جھوٹے گی۔ ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ عذابِ الہی سے روکتا رہے۔ فرمانِ الہی ہے کہ فاما من طغی واثرا الحیوة الدنیا فان الجحیم ہی الماویٰ واما من خاف مقام ربہ ونهی النفس عن الهوی فان الجنة ہی الماویٰ پس جس کسی نے نافرمانی کی اور دنیا کی زندگی کو سب کچھ جانا اس کا ٹھکانا جہنم ہے اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے رہنے کے مقام سے ڈرا اور اپنے نفس کی خواہشات سے روک دیا تو اس کی پناہ گاہ جنت ہے۔

جو انسان عذابِ الہی سے بچنا چاہے اور ثواب و رحمت کا امیدوار ہو اُسے چاہیے کہ دنیاوی مصائب پر صبر کرے۔ اللہ کی عبادت کرتا رہے اور گناہوں سے بچتا رہے۔

حدیثِ سرمدی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی شاب دھوا فی الموات فقال کیف تجدل قال ارجوا اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ واخاف ذنوبی فقال صلی اللہ علیہ وسلم ما اجتمعنا فی قلب عبدی مثل هذا الموطن اذ اعطاه اللہ ما یرجو وامنه مما یخاف (ترمذی) یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوان کے پاس تشریف لے گئے جو نزع کی حالت میں تھا۔ آپ نے فرمایا: کیا حال ہے؟ اس نے کہا: خدا سے مغفرت کی امید رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جب کسی بندے کے دل میں اس قسم کی دونوں باتیں جمع ہو جاتی ہیں جیسے اس شخص کے دل میں ہے تو اللہ تعالیٰ اُسے وہ چیز عطا فرمادیتا ہے جس کی وہ آرزو رکھتا ہے۔ اور جس چیز سے وہ ڈرتا ہے اس سے امن دے دیتا ہے۔

عینان لا تمسّہما التّارعین بکت من خشبة اللہ وعین ماتت فی سبیل اللہ
یعنی دو آنکھوں کو آگ نہ جھوٹے گی۔ ایک آنکھ وہ ہے جو خدا کے خوف سے پرہیز ہوئی ہو اور دوسری وہ جو خدا کی راہ میں گہبانی کے لیے کھلی رہی ہو۔ (ترمذی)

ارشادِ خداوندی ہے کہ یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ: اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو یعنی کہ قلب میں خوف خدا پیدا کرو اور اس کی اطاعت اور فرماں برداری کرو۔

امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: صاحبِ ایمان وہ ہے جو جسم کے تمام اعضاء کے ساتھ ڈر رکھتا ہو۔ اسی کے مصداق 'وقائق الاخبار' میں یوں نقل ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائیگا

جب اس کے اعمال تو لے جائیں گے تو برائیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ چنانچہ اُسے جہنم میں ڈالنے کا حکم ملے گا۔ اس وقت اس کی پلکوں کا ایک بال اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا: اے رب ذوالجلال تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے اور میں تیرے خوف سے رو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آئے گا اور اس شخص کو ایک اشکباز بال کے بدلے میں جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام پکاریں گے فلاں ابن فلاں ایک بال کے بدلے نجات پا گیا۔

جیسا کہ ابو اللیث نے فرمایا: چھ باتوں میں اللہ تعالیٰ کے خوف کا پتہ چل جاتا ہے۔

۱۔ یہ ہے کہ اس کی زبان غلط بیانی، غیبت، چغلی، ہمت اور فضول بولنے سے بچی ہو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے، تلاوت کلام پاک کرنے اور دینی علوم سیکھنے میں لگی ہو۔

۲۔ یہ ہے کہ دل سے عداوت، ہتھان اور مسلمان بھائیوں کا حسد نکل جائے کیوں کہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ جیسا کہ فرمانِ نبیؐ ہے الحسد باکل الخصال تاكل النار المحطب۔

۳۔ یہ ہے کہ اس کی نظر حرام کھانے پینے سے اور حرام لباس وغیرہ سے محفوظ رہے اور دنیا کی طرف لالچ کی نظر سے نہ دیکھے بلکہ عبت پکڑنے کے لیے اس کی طرف دیکھے اور حرام چیزوں پر کبھی اس کی نگاہ بھی نہ پڑے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا وقعت لقمة من الحرام في بطن ابن ادم لعنة كل ملك في الارض والسماء مادامت تلك اللقمة في بطنه وان مات على تلك الحالة فماداه جہنم بنی آدم کے پیٹ میں جب حرام کا لقمہ پڑا تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرے گا۔ جب تک کہ وہ لقمہ اس کے پیٹ میں ہوگا اور اگر اسی حالت میں مرے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔

۴۔ یہ ہے کہ جانبِ حرام دست درازی نہ کرے بلکہ حتی المقدور اس کا ہاتھ اطاعتِ الہی کی طرف بڑھے۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سبزوئی کا محل پیدا فرمایا۔ اس میں ستر ہزار گھر ہیں اور ہر گھر میں ستر ہزار کمرے موجود ہیں۔ اس میں وہی لوگ داخل ہوں گے، جس کے سامنے حرام پیش کیا جائے اور وہ صرف خوفِ الہی سے اسے ترک کر دیا۔

۵۔ اس کا قدم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ چلے بلکہ اس کی طرف صرف اس کی اطاعت اور

خوشنودی میں رہے۔

۴۔ عبادت و مجاہدہ انسان کو چاہیے کہ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرے۔ ریاکاری و منافقت سے بچتا رہے اور اگر ایسا کیا تو ان لوگوں میں شامل ہو گیا جن کے متعلق ارشادِ خداوندی ہے: وَلَا آخِرَ عَذْرَبَلُكَ لِلْمُتَّقِينَ اور تیرے رب کے نزدیک آخرت ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ دوسری آیت میں یوں ارشاد ہے: إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ آمِنٍ: بے شک متقی امن والے مقام میں ہوں گے۔ گویا خداوند تعالیٰ فرما رہا ہے یہی لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں جو قیامت کے دن دوزخ سے چھٹکارا پائیں گے۔ پس اگر کوئی ان چھٹا باتوں پر عمل کیا تو اُسے خوفِ خدا کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہر بندہ مومن ان چھٹا باتوں پر عمل کرنے کی کوشش فرمائے۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ہزار دینار راہِ خدا میں صرف کرنے سے مجھے خوفِ خدا سے ایک قطرہ آنسو بہنا زیادہ پسند ہے۔ ایک کنڈی کا ایک قول ہے کہ خوفِ خدا سے رونے والے کا ایک قطرہ آنسو سمندروں جیسی طویل و عریض آگ کو بھی بجھا دیتا ہے۔

عتبہ کا عجیب واقعہ ہے کہ عتبہ الغلام رحمۃ اللہ علیہ جس فتنہ انگیزی اور شراب نوشی کی داستانیں مشہور تھیں۔ ایک دن جناب حسن بصریؒ کی مجلس میں آیا۔ اس وقت حضرت حسن بصریؒ ایت الہم بَانَ لِلذِّبْنِ اَمْوَانٌ تَمْشِجُ قُلُوبَهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ کی تفسیر بیان کر رہے تھے۔ یعنی کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ سے ڈریں۔ آپ نے اس آیت کی ایسی تشریح کی کہ لوگ رونے لگے۔ ایک جوان مجلس میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا: اے بندہ مومن کیا مجھ جیسا فاسق و فاجر بھی اگر توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا؟ آپ نے فرمایا: ہاں! جو کوئی بندہ خوفِ خدا سے ایک آنسو کا قطرہ بہا جائے اس کے تمام گناہ معاف کر دیا جائے گا۔ پس جو انسان عذابِ الہی سے بچنا چاہے اور ثواب و رحمت کا امیدوار ہو اُسے چاہیے کہ دنیاوی مصائب پر صبر کرے۔ اللہ کی عبادت کرتا رہے اور گناہوں سے بچتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ موت اور قبر کی یاد کے ذریعہ اپنی غفلتوں کا علاج کریں۔ اور خدا کے خوف و خشیت اور آخرت کی فکر کو اپنی زندگی کی اساس بنائیں۔

آمین آمین

وما علینا الا البلاغ

ذکر الہی

زمرہ سابعہ نوار العلوم لطیفہ حضرت مکان۔ ویلور

مولوی دانیال کاوش آمبور

آج مسلمان کیوں مضطرب ہے؛ اور کیوں طرح طرح کے تکالیف اور مصائب میں گھرا ہوا ہے۔ ان سے رہائی کی تو مختلف تدبیریں جاری ہیں لیکن حقیقی معنوں میں اس کا واحد ذریعہ یہی ہے کہ وہ یہ کہ احکام اسلام کو پابندی و مراومت کرتے ہوئے خوف و خشیت اور ذکر الہی میں مشغول ہو دے۔ جس کی وجہ سے دل منہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کا دل روشن ہو جاتا ہے تو صاف طور سے گم راہی کیا ہے معلوم کر لیتا ہے اور اس سے کوسوں دور بھاگتا ہے اور ہدایت کی طرف رجوع ہو جاتا ہے۔ بمصدق اس آیت شریفہ: **الایذکر اللہ تطمئن القلوب** ترجمہ: آگاہ ہو جائے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ حقیقی طور پر متقی اور پرہیزگار اور عاشق صادق ہی اس کا ادراک کر سکتا ہے جس کی کو حقیقی معنوں میں ذکر الہی کا مزہ مل گیا اس کو دوسری مکر و زیب کی چیزوں سے کیا سرکار کیسی صوفی شاعر نے کیا خوب فرمایا: ۵

مالک تیری رضا رہے ۛ اور تو ہی تو رہے ۛ باقی نہیں رہوں ۛ نہ میری آرزو رہے

اولیا و کرام تو ہر وقت ہر لمحہ ذکر الہی میں رہتے ہیں اور قادری طریق کا ذکر کلمہ طیبہ ہے اور سرفطیفہ یہ ہے **فسیکفیکہم اللہ وہو السميع العليم والمحمد لله رب العالمین**۔ ترجمہ: پس ان کو اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ وہی سننے اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی تمام تعریف ہے جو تمام جہاں کا پروردگار ہے۔

مذکورہ بالا آیت سے بھی صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کافی ہے اس سے بڑھ کر اور کیا حاجت ہوگی وہ دور و نزدیک کی بات کو جو غیبت کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں یا اس کا ذکر کرتے ہیں تمام کو سنتا ہے حتیٰ کہ دل میں کیا کہتا ہے اور کیا خیال کرتا ہے وہ بھی سنتا اور جانتا ہے۔ ارکان اسلام و فرائض سے جو لوگ غفلت کرتے ہیں اس کی تسبیح و تہلیل اور حمد و ثنا نہیں کرتے ان سے بخوبی واقف ہے جس کے دل میں خوفِ خدا نہ ہو عشقِ خدا نہ ہو اس کو کیسے ذکر الہی کا صحیح طریقہ آسکتا ہے وہ ذکر اور شکر نہیں ہو سکتا۔ اب معلوم ہوا کہ جس نے اندر خوفِ الہی اور عشقِ الہی ہو وہ ہر وقت ہر حال میں جہاں کہیں کیوں نہ ہو ذکر الہی میں سرشار اور خوف سے کانپنے لگتا ہے

اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: فاذکر فی الذکر کم: تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا۔ حضرت ثابت البنانیؓ نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یاد کرتا ہے۔ یہ سن کر لوگ تعجب ہوئے اور استفسار کیا کہ آپ کو اس علم کیسے ہوا؟ آپ نے فرمایا جب میں اسے یاد کرتا ہوں تو وہ بھی مجھے یاد کرتا ہے۔ • ابو سعید خدریؓ نے روایت کیا ہے کہ حضور صلعم سے کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ سب علموں سے افضل اور درجہ میں اعلیٰ ترین عمل کیا ہے؟ حضورؐ نے ذکر الہی کرنے والوں کا بیان کیا۔ سائل نے دریافت کیا: کیا وہ راہِ خدا میں جنگِ جہال کرنے والوں سے افضل ہے تو حضرت رسالت مآبؐ کے اس کے جواب میں فرمایا ہاں! اگرچہ لڑنے والا مشرکین پر تلوار توڑے اور خون میں رنگا جائے بھی تو اللہ کا ذکر اس سے افضل و اعلیٰ ہے۔ (احمد، والترمذی: مشکوٰۃ ص ۱۹) اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جہاد فی سبیل اللہ سے افضل ذکر الہی ہے۔

فرمانِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص جنت کے باغوں سے سیر ہونا چاہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرے۔ • حضرت ابو درداءؓ نے روایت کی ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: کیا میں تم کو تمام عملوں میں سے بہترین عمل کی خبر نہ دوں جو عند اللہ تعالیٰ پاکیزہ تر عمل اور مراتب و درجات میں سب سے اعلیٰ و ارفع اور چاندی سونا خرچ کرتے دشمنِ جنگ و جہال کر کے اس کی گردن کاٹنے اور اپنی گردن کٹوانے سے افضل بہتر ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا: کیوں نہیں بتائیے۔ آپ نے فرمایا وہ خدا کا ذکر ہے۔ جس کو روایت کیا مالک اور احمد اور ترمذی رحمہم اللہ علیہم اجمعین۔ •

اللہ اکبر! ذکر ایک ایسا نورانی و روحانی ربط ہے جس کے عمل سے طالب اللہ بہت سے فیوض و بکرت حاصل کرتا ہے۔ جس کو ربِّ قدیر توفیق اعلیٰ عطا فرماتا ہے وہ ہی اس کے ثمرات کو حقیقی اعتبار سے ادراک کرتا ہے اور غور و فکر کر سکتا ہے۔ اور قال اور حال میں لا سکتا ہے۔

”مکاشفۃ القلوب“ میں امام غزالیؒ نقل کرتے ہیں کہ بعض علماء کرام نے یوں بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: جب کسی شخص کے قلب کو میری یاد میں سرگرم عمل دیکھتا ہوں تو میں اس کے جملہ امور کا دکیل و متولی ہو جاتا ہوں اور اس کے رفیق، اس کا ہم نشین اور ہم سخن بن جاتا ہوں۔

جب لوگ جمع ہو کر اللہ کو یاد کرتے ہیں تو فرشتے ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں اور ان پر رحمت سایہ فگن ہو جاتی ہے اور ان کے قلوب میں تسلی اور اطمینان ڈال دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس والوں (زشتوں) سے ان کا ذکر کرتا ہے۔ (مسلم، ترمذی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں غفلت سے بچا کر ذکر الہی میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین! واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین •)

قدیرِ رمضان

سید محمد جمال اللہ باشا قادری کڈپوی
زمرہ ثالث - دارالعلوم لطیفہ
مکان حضرت قطب ویلور

ارشادِ خداوندی ہے

فَمَنْ شَهِرَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ط (پ: ۲)

ترجمہ: تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے۔

جس طرح انسان کے پیسی اور مادّی پہلو کا نشوونما کھانے پینے وغیرہ سے ہوتا

ہے اسی طرح انسان کے روحانی پہلو کے نشوونما کا ذریعہ عبادات ہیں۔ عبد و معبود کا

تعلق عبادات سے ہی ظاہر ہوتا ہے۔ اور انسان کی وجہ تخلیق عبادات ہی قرار دی گئی ہے جو

انسان عبادات نہ کرے اُسے انسان کہنا تو کجا اللہ تعالیٰ نے اُسے جانوروں سے بھی برتر قرار

دیا ہے۔ ارشاد ہے: أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ (پ: ۹) ترجمہ: وہ

جو پایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بڑھ کر گمراہ۔ عبادت کی ایک خصوصیت

یہ ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہوتی ہے اس میں کسی غیر کی شرکت

نہیں ہوتی۔ برخلاف دیگر اعمال خیر کے۔ مثلاً صلہ رحمی، صدقہ و خیرات

وغیرہ اگرچہ حکم الہی کی تعمیل کی نیت سے ہی کئے جائیں مگر

پھر بھی ان اعمال کا رخ مخلوق کی طرف رہتا ہے۔ اس

اہمیت و نزاکت کی وجہ سے بہ نسبت دیگر اعمال خیر

کے عبادات میں زیادہ پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ انہی عبادات میں نماز، زکوٰۃ، حج کی طرح رمضان کے روزے بھی شامل ہیں جن کے رکھنے سے رحمتِ حق کے مستحق اور تقربِ الہی کے سزاوار ہو سکتے ہیں۔

رمضان کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ مہینہ سخت گرمی کا تھا۔ اس لیے اس کا نام رمضان رکھا گیا جس کے

رمضان کی تاریخ

معنی گرم پتھر کے بھی ہیں۔ یا یہ کہ رمضان رمض سے ماخوذ ہے اور رمض کے معنی جلنے کے ہیں۔ چونکہ رمضان کے لحاظ سے اس کے اور بھی نام ہیں، چنانچہ لکھا ہے کہ رمضان کو توراۃ میں 'خط' یعنی گناہوں کو دور کرنے والا بیان کیا گیا ہے۔ اور زبور میں 'قربت' یعنی اس کی برکت سے قربتِ الہی حاصل ہوتی ہے اور انجیل میں اُسے 'طاب' یعنی پاک ہوا کہا گیا ہے۔

آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ "شعبان شہر ہے ورمضان شہر اللہ: شعبان

رمضان کے فضائل

میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ارشاد فرمایا: رجب کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسی ہے جیسے قرآن مجید کو تمام کتابوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اور شعبان کو عام مہینوں پر ویسی ہی بزرگی ہے جیسے مجھے تمام انبیاء پر فضیلت ہے اور رمضان کو تمام مہینوں پر ایسی فضیلت و فوقیت ہے جیسی اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوق پر ہے۔

ماہِ رمضان میں جو شخص کسی نیکی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے قرب و نزدیکی حاصل کرے تو وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کرے۔ اور جو شخص ماہِ رمضان میں فرض ادا کرے وہ ایسا ہے، غیر رمضان میں ستر فرض ادا کرے۔ نیز آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو رمضان کے سلسلے میں پانچ چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو پہلی آمتوں کو نہیں ملی تھیں۔ (۱) روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ (۲) روزہ داروں کے لیے پانی کی پھلیاں تک دغا کرتی ہیں۔

(۳) اور ہر روز اُن کے لیے جنت آراستہ کی جاتی ہے۔ (۴) شیاطین قید کر دئے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان قیام بنی آدم کے رگ و ریشہ میں خون کی طرح ہوتا ہے۔ جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِّنْ بَنِي آدَمَ كَمَا جَرَى الدَّمُ "یعنی شیطان

ہنی آدم کے رگ وریشہ میں خون کی طرح رواں دواں رہتا ہے۔ تو جب روزہ کی وجہ سے پیٹ خالی ہوتا ہے تو رگ وریشہ کی قوتوں میں فتور آجاتا ہے جس کی وجہ گناہوں کی طرف ایسی رغبت پیدا نہیں ہوتی جیسی کہ شکم سیری کی حالت میں ہوتی ہے۔ (۵) اس کی آخری رات میں روزہ داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے دریافت کیا کہ یہ مغفرت کی رات شب قدر ہے؟ فرمایا: نہیں۔ بلکہ یہ مغفرت اس طرح ہے جس طرح مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دی جاتی ہے رمضان کی فضیلت تمام اس اعتبار سے بھی ہے کہ قرآن مجید اسی ماہ میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا۔ اور دیگر کتب آسمانی بھی رمضان ہی میں نازل ہوئی ہیں۔ نبوت محمدی کی ابتدا یعنی سچے خواب اسی ماہ سے شروع ہوئے۔

اے حضرت صلعم نے فرمایا کہ رمضان سال کا دل ہے۔ جب وہ سلامت رہتا ہے تو تمام سال سلامت رہتا ہے۔ فرمایا کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری اُمت یہ تمنا کرے کہ سارا سال رمضان ہی ہو جائے۔ اور یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے حدیث شریف میں یہ بھی وارد ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی طرف خصوصیت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے۔ اور ان کی خطاؤں کو معاف فرماتا ہے اور محضر قبول ہوتی ہے۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے۔ دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور تیسرا عشرہ عتق من النیران یعنی دوزخ سے رہائی لہذا ہمیں چاہیے کہ اس ماہ میں پابندی کے ساتھ عمل کرنے کی سعی کریں اور اس مہینے کا پورا پورا احترام کریں۔

وما علینا الا البلاغ

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

خدمتِ خلق

● سید نور اللہ حسینی بیجاپور دارالعلوم لطیفیہ - مکانِ حضرت قطب دہلیور

خدمتِ خلق سے مراد یہ ہے کہ مخلوق کی بھلائی اور اس کی حاجت روائی کی جائے۔ اس سے ہمدردی، اس کی دشگیری اور اس کی دلجوئی کی جائے کسی کی پریشانی دور کر کے اُسے راحت اور اطمینان مہیا کرنا۔ ہر جائز کام میں اس کی مدد کرنا جو اس کی صحت اور سلامتی و نجات کا باعث بنے۔ حسنِ عمل کی نصیحت اور تلقین کرنا اور برائیوں سے روکنا انسانیت کی بہترین خدمت۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس کے بال پراگندہ تھے۔ فرمایا کیا اسے وہ چیز میسر نہیں جس سے وہ اپنے بالوں کو درست کر سکے۔ اس طرح ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کے کپڑے میلے تھے۔ فرمایا: کیا اسے وہ چیز نہیں ملتی جس سے وہ اپنے کپڑوں کو دھو ڈالے۔

قرآن کریم نے اس طرح رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کی خدمت کی طرف توجہ دلائی۔ فرمایا اہلِ قرابت اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق دیتے رہو۔ جو لوگ رضائے الہی کے طالب ہیں یہ اُن کے حق میں بہتر ہے اور یہی لوگ نجات حاصل کرتے والے ہیں۔ معاشرے میں ہر شخص اپنے حالات سے گریز کر رہا ہے۔ اہل ثروت کا فرض ہے کہ محتاجوں کی اس طرح خدمت کریں کہ وہ خوش حال ہو جائیں۔ مسافروں کے ساتھ جذبہ خدمت سے برتاؤ کیا جائے۔ پڑوسیوں کی خدمت یہ ہے کہ دل آزار باتوں اور تکلیف دہ حرکتوں سے بچا جائے۔ جہاں تک ممکن ہو انھیں آرام پہنچایا جائے۔ اُن کی پریشانی میں ان کی خدمت کی جائے۔

حضور علیہ السلام نے فرمایا: مومن وہ نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور سو جائے اور اس کا پیڑوسی بھوکا رہے۔

نیز رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: مریض کی دیکھ بھال اور تیمارداری کرو۔ بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور غلاموں کو آزادی دلاؤ۔ بیمار کی خدمت یہ ہے کہ اس کے لیے علاج اور دوا کا انتظام کیا جائے۔ اس کی خبر گیری اور دیکھ بھال کے علاوہ اسے حوصلہ اور تسلی دی جائے اور اس کی مدد کی جائے۔ خدمتِ خلق کا جذبہ اور اس کی عملی عادت انسان کو خدا کا محبوب بنا دیتی ہے۔

سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار دشمنوں اور یہودیوں کی عیادت کی۔ ان کی عزت و آبرو کو اپنے معاشرے کی عزت و آبرو سے کم نہ سمجھتے تھے۔ کافروں اور مشرکوں کو قحط سالی کے عذاب میں غلہ کی سپلائی کرتے بندوبست کیا۔

حدیث نبویؐ ہے: بہترین انسان وہ ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے بہترین اُمت ہو کہ لوگوں کو اچھے کاموں کی ہدایت کرتے اور برائیوں سے روکتے ہو۔ خدمت میں یہ بھی شامل ہے کہ اپنے ملازموں اور ماتحتوں، اپنے خدمت گزاروں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے، جس میں ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ اُن سے ایسا کام نہ لیا جائے جو اُن کی صحت کے لیے مضر ہو۔ انہیں ایسے کام پر نہ لگایا جائے جو اُن کی ہمت برداشت سے باہر ہو۔ خدمتِ خلق کا جذبہ انسان کو ہر کس کی خدمت پر آمادہ رکھتا ہے۔ ایسی حالت میں وہ حیوانات اور پرندوں اور ہر جان دار کے ساتھ حسنِ سلوک کر کے خوشی محسوس کرتا ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جاہلیت کے دور میں خدمتِ خلق کا برعکس دوسروں کو ستانا کوئی عیب نہ تھا۔ حالاں کہ زندہ جانور کے جسم سے گوشت کاٹ کر کھا لینا۔ جانوروں کو دیر تک گرمی، سردی میں باندھ کر رکھنا۔ جانوروں کو آپس میں لڑا کر تماشا دیکھنا۔ جانوروں کو باندھ کر اس پر تیراندازی کرنا۔ مخلوق خدا کے ساتھ شفقت اور خدمت کے سلوک کے برعکس ظلم اور سنگدلی ہے۔

آپؐ نے ارشاد فرمایا ساری مخلوق خدا کا کنبہ ہے۔ اللہ کو وہ انسان بہت پسند ہے جو اس کی مخلوق کے لیے خدمت گزار اور مفید ہے۔ یہ بھی فرمان ہے کہ بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے کام آنے والے ہو۔ فرمانِ نبویؐ ہے جو مسلمان لوگوں میں مل جل کر رہتا ہے اور اُن کی طرف سے پہنچنے والی ناگوار یوں پر صبر کرتا ہے، اس

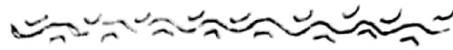
اس مسلمان سے بہتر ہے جو الگ تھلگ رہتا ہے اور ان کی طرف سے پہنچنے والی ناگواریوں پر صبر نہیں کرتا۔
 خدمت خلق عزت اور مقبولیت کا زینہ ہے۔ اسی خدمت گزار کی خدمت گزار کی عزت افزائی ہوتی ہے
 جیسا کہ کہا گیا ہے مَسِيْدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ۔ قوم کا خدمت گزار ہی قوم کا سردار ہو سکتا ہے۔ گویا خدمت سے
 عظمت ملتی ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لاجواب معاشرے کو تشکیل فرمایا دنیا کے سامنے پیش کیا تھا۔
 خیر خواہی اور خیر سگالی اور خدمت خلق کے علاوہ باہمی ہمدردی کا آپ نے اور صحابہ کرامؓ و ائمہ عظامؓ نے جو
 دعوت دی ہے گویا اپنی خوشی کی بجائے دوسروں کی خدمت کرنے میں اپنی خوشی ہوتی ہے۔

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کا فرمان ہے: خدا کا مقرب وہی ہے جو مخلوق خدا پر شفقت کرے،
 دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کرے۔

حضرت شمس تبریزؒ نے فرمایا: کہ دوزخ سے نجات چاہتے ہو تو مخلوق خدا کی خدمت کو اپنا
 شعار بنا لو۔

خدا نے تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا کرے اور خدمت خلق کا صحیح جذبہ عنایت فرمائے: آمین تم آمین

بقیہ موثاثر لبسم اللہ ص کا بقیہ

ہر طرح سے آج ہم زبوں حالی کی زندہ مثال بنے ہوئے ہیں۔

اس میں صرف اور صرف ہمارا قصور ہے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری حیات میں چین و سکون بھر دے اور یہ توفیق دے

کہ ہم بھی کلام اللہ کے اثر کو قبول کرنے والے ہو جائیں۔ آمین

تاثیرِ اسلام

متعلم زمرہ پنجم ویلور
دارالعلوم لطیفیہ - مکان حضرت قطب ویلور

• حافظ جی ہدایت اللہ کدری

لَوَا نَزَّلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِئًا مُّتَضِدًّا عَامِرًا خَشِيَةَ اللَّهِ

ترجمہ: اگر ہم قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو مارے خوف کے پہاڑ ریزہ ریزہ پارہ پارہ ہو جاتا۔
یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ہر شے میں اثر ہوتا ہے۔ اور وہ چیز موثر ہوتی ہے۔ مثلاً سانپ بچھو جو
خدا کی مخلوق ہیں۔ لیجیے انسان صرف نام ہی سے گھبراتا ہے۔ کیوں؟.....!
اس لیے کہ اس میں زہر ہے اور اثر ہے۔ بعینہ یہی حال قرآن مجید کا ہے۔ اس میں اثر ہے اور کلام اللہ موثر ہے۔
حدیث میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر تشریف فرما ہیں اور
کھانے میں مصروف ہیں۔ ایک صحابی گھر میں ہوتے ہیں۔ حضورؐ کی نگاہیں دیکھتے ہی دعوتِ شریکِ طعام کرتی ہیں۔
فرمایا: عزیز صحابی میرے ساتھ شریکِ طعام ہو جاؤ۔ صحابیؓ کی تو قسمت چمکی کھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اور شریکِ
طعام ہو جاتے ہیں۔ اثنائے طعام حضورؐ پر نور کے رخ منور پر مسکراہٹ کی کلیاں کھل اٹھیں۔ صحابیؓ نے دیکھا اور سمجھا
کہ آقائے دو جہاں کا رخ زیبا تو سدا بہار ہے۔ مگر دوسری بار بھی صحابیؓ آپؐ کے چہرہ پر وہی دلفریب منظر
دیکھتے کھپٹا اب ان کو ہلکا سا شک گزرا۔ اب تیسری بار بھی انھوں نے محسوس کیا کہ آپؐ کے چہرے سے مسکراہٹوں
کی کلیاں کھل کھل کر بکھر رہی ہیں۔ صحابیؓ کو یہ سمجھنے میں دشواری ہو رہی تھی کہ میرے کھانے کے انداز میں آدابِ محفل
کو ٹھیس پہنچ رہی ہے۔ پھر وہ اپنے ذہن میں ابھرتے ہوئے اس سوال کو کسی طرح قابو پاتے ہوئے عرض کیا!

یا رسول اللہ! میسرماں باپ آپ پر قربان میرا اندازِ طعامِ آدابِ طعام کے منافی تو نہیں ہے؟ جس پر آپ کی طرح ہنس رہے ہیں۔ کیوں کہ میں نے آپ کو اس طرح کم ہنستے ہوئے دیکھا ہے۔

”میرے عزیز صحابی! زبانِ شیریں حرکت میں آئی۔ جب تم کھانے بیٹھے تو میں دیکھ رہا تھا کہ تمہارے ساتھ ساتھ شیطان بھی شریک ہوا اور بڑے بڑے لقمے لینا شروع کر دیا۔ اور میں یہ دیکھ کر مسکرا اٹھا۔ پھر جیسے ہی بسم اللہ تہی پڑھنا یاد آیا اور جب تم نے پڑھ لیا تو شیطان بڑے بڑے لقمے جو ہضم کر چکا تھا، منہ میں انگلیاں ڈال ڈال کر قے کرنے لگا۔ یہ دیکھ کر میں ہنس پڑا۔

کلام اللہ کے ہر ٹکڑے میں بے پناہ اثر ہے۔ دیکھ لیا آپ نے کہ کلام اللہ کس قدر موثر ہے۔ یہ تو رہا حضور پر نور، ترجمانِ غیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ! آئیے لگے ہاتھوں ایک اور بصیرت افروز واقعہ بھی درج کرتا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو سیف اللہ کے لقب سے مشہور ہیں۔ ان کی خدمت میں چند یہودی آئے اور کہا کہ اے خالد! اگر تم خدا پر ایمان رکھتے ہو تو اور اس جادوگر (نغوذ باللہ) کو جو نبی اللہ کے نام سے مشہور ہے، رسول مانتے ہو تو اس زہر کو پی لو۔ اگر زہر نے اپنا اثر بتا دیا تو سمجھ لو کہ تمہارے خدا اور رسول جھوٹے ہیں۔ اور اگر یہ زہر اپنا اثر دکھانے اور جتانے سے قاصر ہے تو ہم مشرف بر اسلام ہو جاتے ہیں۔ کہو کیا خیال ہے؟ یہ سن کر حضرت خالد بن ولید نے بے جھجک و بلا تامل اس زہر کے پیالے کو ہونٹوں سے لگا لیا۔ مگر پینے سے قبل بسم اللہ پڑھنا بھولے نہیں تھے اور یہی بسم اللہ اس زہر کے قحی میں تریاق ثابت ہوا۔ وہ چند یہودی اپنی انگلیاں جٹیلنے لگے خدا کا شکر کہ اپنے وعدہ کا بھرم انھوں نے رکھ لیا۔ جیسی تو اللہ نے فرمایا: اگر پہاڑ پر قرآن کو ہم نازل کرتے تو مارے ڈر کے پہاڑ کا جگر پاش پاش ہو جاتا۔ مگر یہ المیہ دیکھیے کہ آج ہم قرآن کے اثر سے محروم ہیں! بلکہ ہم اس کے اثر کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔

بڑے بڑے صحابہؓ کی زندگی میں محض قرآن کی وجہ سے انقلابِ آفرین تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس کو منصفہ شہود سے جدا کرنے نکلے تھے۔ مگر تاثیرِ قرآن سے خدمتِ اقدس میں کیسے پہنچے، کیوں پہنچے؟ کیوں ان کی زندگی کا بیڑہ پار ہوا؟ مگر ہم ہیں جو قرآن کو شروع سے آخر تک الٹ پلٹ کرتے ہیں، اس کے باوجود ہم کیوں اس زبوں حالی کا شکار ہیں؟

شہدائے شاہ

حضرت مکان قطب و یلور

حافظ احمد شاہ لطیف

تاریخ انسانی میں لا تعداد ایسی شخصیتیں ابھری ہیں جن کے علم و ادب نے عالم کو خیرہ کر دیا۔ جن کی عقل و دانش نے دنیا کے لیے ایک مشعل راہ بنادی جس کے نقوش صفحہ ہستی سے کبھی مٹ نہیں سکتے۔ جن کی حق گوئی و بے باکی نے باطل کی چٹانوں کو پاش پاش کر دیا۔ جنہوں نے محض رضائے الہی کے خاطر اقتدار کی پیش کش کو پائے حقارت سے ٹھکرا دیا اور جن کی تلواروں کی گرج سے باطل پرستوں کے دل دھل گئے۔ منجملہ ایسے عظیم المرتبت شخصیتوں میں وہ ہستی بھی ہے جس کو دنیا امام اعظم ہمام افتخام کے نام سے جانتی ہے۔ امام اعظم کی زندگی کا مختصر سا خاکہ ان چند سطور میں قارئین کو پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔

نام نعمان، کنیت ابو حنیفہ، لقب امام اعظم
آپ کی کنیت ابو حنیفہ کسی اولاد کی وجہ سے نہیں بلکہ

اسم گرامی

یہ کنیت وصفی ہے یعنی ابا الملئحہ الحنیفہ اور بوجہ آیت مبارکہ و تیعوملة ابراہیم حنیفا ابراہیم حنیف کی ملت کی اتباع کرو۔ آپ اپنی کنیت ابو حنیفہ اختیار فرمائی۔ اللہ رب العزت نے اسے شرف قبولیت سے نوازا۔ کہ آپ کا اسم گرامی پھیلا رہ گیا اور قبولیت اور پسندیدگی اسی پر ختم نہیں ہوئی بلکہ اللہ تعالیٰ مزید لقب امام اعظم عطا کیا۔ ذالک فضل اللہ یؤتہ من یشاء۔

نعمان ابن ثابت ابن مرزبان۔ آپ کے پوتے حضرت
اسماعیل فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آبائے فارس یعنی فارسی

نسب گرامی

النسل ہیں۔ واللہ ہمارا خاندان کبھی کسی کا غلام نہیں تھا۔ میرے دادا ابو حنیفہ ۸۰۰ھ میں پیدا ہوئے پر دادا ثابت بچپن میں حضرت علیؓ کی خدمت میں گئے۔ آپؓ نے ان کے اور ان کی اولاد کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائی یہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علیؓ کی دعا قبول فرمائی ہے۔

امام صاحب کی پیدائش خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور میں ۸۰۰ھ میں کوفہ میں مشرقی علاقہ میں ہوئی

ولادتِ باسعادت

اس وقت کوفہ پر ۶۶ یا ۶۷ سال گزر چکے تھے۔ صحابہ کرامؓ اور تابعینؓ کی شرکت تھی۔ جن کے دم قدم سے کوفہ کا کوچہ کوچہ دارالعلم بنا ہوا تھا ہر طرف دینی و علمی مجلسیں اور طبقے قائم تھے۔ اسی ماحول میں امام صاحب نے ہوش سنبھالا۔ آپ کا خاندانی ذریعہ معاش ریشم اور ریشمی کپڑے کی تجارت تھی۔ کوفہ کی جامع مسجد، حضرت عمر بن حارث کے بابرکت مکان میں دکان تھی۔

امام صاحب کا آبائی پیشہ تجارت تھا۔ آپ نے بھی اسی کو اختیار کیا۔ اور کارخانہ قائم کیا۔ ریشمی کپڑے کا کام

حصولِ علم کی ابتداء

تھا۔ لاکھوں کا کاروبار تھا اور عراق، ایران، شام، عرب کو مال روانہ کیا جاتا تھا۔ تجارت کے کاموں کی وجہ سے بازاروں اور شہروں میں آپ کی آمد و رفت بکثرت رہا کرتی تھی۔ جس تدبیر نے تجارت کو ترقی دی سلیمان بن عبد الملک کے عہد خلافت میں جب تعلیم و تعلم کے چرچے بہت عام ہو گئے تو آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا۔ حسن اتفاق یہ ہے کہ انھیں دنوں میں ایک واقعہ پیش آیا۔ جس سے آپ کا ارادہ بہت مضبوط ہو گیا۔ آپ ایک دن بازار جا رہے تھے کہ حضرت امام شعبیؒ (جو کوفہ کے مشہور امام تھے) طالب علم سمجھ کر آپ کو قریب بلایا۔ اور دریافت کیا کہ کدھر جا رہے ہو۔ آپ نے جواب میں کہا کہ تجارت کا مشغلہ ہے اسی میں لگا رہتا ہوں۔ فلاں سوداگر کے پاس جا رہا ہوں۔ شعبیؒ نے پھر سوال کیا کہ علماء کے پاس بھی آمد و رفت ہے؟ آپ نے جواب دیا: میں علماء کے پاس کم آتا جاتا ہوں۔ شعبیؒ نے گویا ناباب دیکھ کر کہا: تم میں قابلیت کے جوہر نظر آرہے ہیں، تم علماء کی صحبت اختیار کرو۔ آپ فرماتے ہیں میرے قلب میں امام شعبیؒ کی بات بیٹھ گئی اور میں بازار کی آمد و رفت چھوڑ کر حصولِ علم میں لگ گیا۔ امام صاحب نہایت ذہین اور صاحبِ فہم و فراست کے مالک تھے اور طبیعت میں جدت۔ آپ نے علم کلام میں وہ کمال پیدا کیا کہ بڑے بڑے اساتذہ فن بحث کرنے میں پس و پیش رہتے۔ آپ اپنی جوانی میں اسی میدان میں اترے اور اپنی خداداد ذہانت

اور جدت فکر و نظر سے اسلامی نظریات عقائد و افکار کی صحیح ترجمانی کر کے زنادقہ و ملاحدہ کو شکست دی خود امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں ابتدائی عمر میں بحث و مناظرہ میں مشغول رہا کرتا تھا۔ اس وقت بصرہ مختلف فرقوں کے بحث و مباحثہ کا مرکز تھا۔ خوارج اور حشویہ سے مناظرہ اور مباحثہ کرتا تھا۔ اس زمانہ میں علم کلام میرے نزدیک سب سے اعلیٰ و افضل علم تھا۔ اور سمجھتا تھا کہ یہ علم حصول دین میں سے ہے۔ اور اس سے دین کی بڑی خدمت انجام پاتی ہے۔

جن دنوں امام صاحب علم کلام اور بحث و مباحثہ کی طرف

سے بیزار ہو رہے تھے ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک دن امام

صاحب اپنی دکان پر تھے۔ ایک عورت نے آپ کے پاس طلاق یا حیض کے متعلق مسئلہ دریافت کرتے ہوئے سوال کیا کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو سنت کے مطابق طلاق دینا چاہتا ہے اس کی کیا صورت ہے۔ امام صاحب نے لا علمی ظاہر کی اور امام حماد کی درس گاہ کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اس مسئلہ سے بہرور ہونے کے بعد مجھے بھی مطلع کر دو۔ اس عورت نے ایسا ہی کیا۔ اس سے امام صاحب کو افسوس ہوا اور اسی وقت سے تعلیم فقہ کی طرف مائل ہوئے اور حضرت حماد کے حلقہ درس میں برابر بلا ناغہ شریک ہونے لگے۔

زمانہ قدیم میں درس و تدریس کا طریقہ اس طرح تھا کہ

حضرت حماد کا حلقہ درس اور نیابت

تھا جو آج کل مدارس میں ہے۔ قدیم زمانہ میں حلقہ درس میں شاگرد، استاذ کی باتوں کو غور سے سنتے ہوئے دماغ میں محفوظ اور لکھ لیتے تھے۔ امام حماد کے یہاں بھی یہی دستور رائج تھا لیکن شاگردوں کے بیٹھنے کی ترتیب قائم تھی۔ قدیم اور ذہین طلباء کو آگے بٹھایا کرتے تھے۔ لیکن امام صاحب کو حماد کے حلقہ درس میں دوسرے ہی دن صف اول میں جگہ مل گئی۔ اسی طرح مسلسل دس برس تک ان کی خدمت میں رہ کر مستفید ہوئے۔ درمیان میں ایک مرتبہ امام صاحب کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں خود ہی حلقہ درس قائم کروں مگر اس کے باوجود حماد کی مجلس میں دلجمعی کے ساتھ شامل رہے۔ اتفاقاً اسی زمانہ میں ان کے رشتہ دار کی موت کی خبر آئی تو وہ امام صاحب کو اپنی مسند نشین پر بٹھا کر چلے گئے۔ اور دو ماہ تک وہیں ٹھہر گئے اس دوران امام صاحب کے سامنے جدید مسائل ابھر کر آئے جن کے تعلق سے حضرت حماد سے استفادہ نہیں ہوا تھا۔ امام صاحب ان مسائل کے جوابات دینے کے بعد اپنے پاس تحریر کر لیے۔ جن کی تعداد ساٹھ تھی۔ حضرت حماد واپس لوٹ آئے تو ان میں سے چالیس مسکوں کو درست قرار دیا۔ اور بیس میں اختلاف کیا تو اس وقت امام صاحب نے قسم کھائی کہ

حضرت حامد کی حیات تک اُن کے حلقہ درس سے علاحدگی اختیار نہیں کروں گا۔ چنانچہ ۱۸ سال تک ان کی خدمت میں فیض یاب ہوتے رہے اور فقہ میں ایسی بہارتِ تامہ حاصل کی کہ آپ کی طرف انگلیاں اٹھنے لگیں۔

امام صاحب کے حلقہ درس کے سامنے ایک شخص

کا گزر ہوا۔ آپ نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ آدمی

آپ کی ذہانت

اجنبی ہے۔ اس کی آستین میں شیرینی لگی ہے اور وہ بچوں کا معلم ہے۔ ایک شاگرد آپ کی بات سن کر اس کے پیچھے ہو گیا اور پتہ لگایا تو تینوں باتیں درست نکلیں۔ آپ سے شاگردوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ وہ راستہ میں چلتے ہوئے دائیں بائیں دیکھ رہا تھا اور اجنبی آدمی ایسا ہی کرتا ہے۔ اس کی آستین پر مکھیاں بیٹھے تھے، اس سے معلوم ہوا کہ اس پر شیرینی لگی ہے۔ اور آدمی بچوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ معلم ہے۔

علی بن عاصم فرماتے ہیں اگر ابو حنیفہ کی عقل کا وزن روئے زمین والوں کی نصف سے موازنہ کیا جائے تو اُن کی عقل کا پلہ بھاری رہے گا۔

آپ کی وفات ۱۵۸ھ جمعہ کے دن رجب کے مہینے

آپ کی وفات

میں ہوئی۔ آپ کی مقبولیت قید خانہ میں اور زیادہ

ہو گئی۔ اس لیے دھوکہ سے آپ کو زہر دیدیا گیا۔ جب آپ کو زہر کا اثر محسوس ہوا تو مسجدہ ریز ہو گئے اور اپنی جانِ جانِ آفریں کے سپرد کر دی۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

آپ کے انتقال کی خبر شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور سارا بغداد اُٹ پڑا۔ حسن بن عمار قاضی

شہر نے غسل دیا۔ پہلی بار نمازِ جنازہ میں پچاس ہزار کا مجمع تھا۔ آنے والوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ چھ مرتبہ نمازِ جنازہ ادا کی اور عصر کے قریب تدفین عمل میں آئی۔ اور دفن کے بعد چالیس دن تک آپ کے مزار پر لوگوں نے نمازِ جنازہ پڑھی۔ آپ کے انتقال کے بعد تین دن تک مسلسل جنّات کے رونے کی آواز سنائی دی۔

رزق حلال کی اہمیت

متعلم جماعت پنجم
دارالعلوم لطیفیہ۔ حضرت مکان۔ ویلور

میل رحمت اللہ پی ٹی ایم

اللہ رب العزت نے دارین کی تقسیم اس طرح فرمائی ہے کہ آخرت کو جزا و سزا کا گھر قرار دیا اور دنیا کو محنتوں اور مشقتوں سے حلال روزی تلاش کرنے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ بندہ معاش سے لیے پردا ہو کر معاذ ہی کی فکر میں لگ جائے۔ اسلام ہمیں اعتدال کی راہ چلنے کی دعوت دیتا ہے اور ہم معاش سے غافل ہو کر بلکہ اسے مصداق کے حصول کا ذریعہ بنائیں اور یقین کریں کہ جو کچھ ہم اپنے اعمال کی بیج یہاں بوسے ہیں اسی کی فصل ہمیں آخرت میں کاٹنا ہے۔ اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ سچا دیا شدار تاخیر قیامت کے دن صدیقیوں اور شہیدوں کی صف میں ہوگا۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ کوئی شخص بیکار رہا تھ پر ہاتھ دھرے گھر میں بیٹھا رہے اور یہ کہے کہ مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ مجھے رزق دے گا۔ اس خیال کا نام توکل نہیں بلکہ نادانی ہے اور یہ بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند نہیں۔

تمام انبیائے کرام اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے نظروں کے سامنے ہے۔ سب انبیاء کرام محنت اور مشقتوں سے رزق حاصل کیا اور کبھی بھی عیبی رزق کے سہارے کام چھوڑ کر گھر میں نہیں بیٹھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کھیتی کر کے رزق حلال حاصل کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام لکڑی کا کام کر کے رزق حاصل کرتے تھے۔ اور داؤد علیہ السلام زورہ بنانے موسیٰ علیہ السلام اور کئی دوسرے پیغمبروں نے بکریاں چرائیں۔ خود ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرائیں پھر تجارت فرمائے۔ آپ ہمیشہ محنت اور مشقت کے ذریعہ رزق حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔

ارشادِ گرامی ہے کہ جس نے رزق حاصل کرنے کے لیے محنت کی تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے سے بچے اور اپنے اہل و عیال کی پرورش کرے اور ہمسایہ کی خبرگیری کرے تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا۔ تو اس کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔

ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اس وقت ایک نوجوان وہاں سے گزرا۔ معلوم ہوا کہ محنت مزدوری کرنے کی غرض سے جا رہا ہے۔ تو صحابہ کرام نے اُسے دیکھ کر کہا کاش اس کی جوانی راہِ خدا میں کام آتی۔ یعنی نوافل پڑھتا اور ہر وقت عبادت و تسبیح میں لگا رہتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی باتیں سن کر ارشاد فرمایا: ایسا نہ کہو، وہ شخص دستِ سوال دراز کرنے سے اپنے آپ کو روکتا ہے اور وہ لوگوں سے بے پردا ہو کر راہِ خدا میں زندگی گزار رہا ہے۔ اگر وہ یہ محنت اپنے ضعیف ماں باپ اور بچوں کے لیے کرتا ہے تاکہ وہ محتاج نہ ہوں تب بھی وہ راہِ خدا میں ہے۔

آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے جو محنت کرتا ہے اور ایمان دار ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا اور اس سے پوچھا: تو کیا کام کرتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں آپ نے فرمایا: تمہارا خرچ کون برداشت کرتا ہے؟ میرا بھائی میرا خرچ برداشت کرتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ تم سے بہتر ہے۔ محنت اور مشقت کر کے جیتا ہے۔ نیز ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا وہ صحت مند اور توانا تھا۔ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر سوال کیا۔ آپ نے اس کی حالت دیکھ کر فرمایا: تم محنت کیوں نہیں کرتے۔ جنگل سے لکڑیاں چن کر لاؤ اور بازار میں فروخت کرو۔ یہ تمہارے لیے ہاتھ پھیلانے سے اور سوال کرنے سے بہتر ہے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل کیا اور چند مہینوں میں اس محنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اُسے مال دار کر دیا۔ پہلے وہ دوسروں سے بھیک مانگتا تھا اب وہ اس قابل ہو گیا تھا کہ وہ راہِ خدا میں خرچ کر سکے۔

امام احمد ابن حنبل سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو اپنے گھر یا مسجد میں بیٹھا رہے اور کہے کہ میں محنت اور مزدوری نہیں کروں گا۔ مجھے میری روزی خود بخود مل جائے گی آپ نے فرمایا: وہ شخص علم سے بے خبر ہے۔ کیا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا رزق میرے نیزے کے سائے میں بنایا ہے۔ یعنی اگر میں بھی محنت اور مشقت نہ کروں تو

مجھے بھی رزق حاصل نہ ہو۔

قرآن مجید اور احادیث نبویؐ کی روشنی سے معلوم ہوتا ہے کہ رزقِ حلال کے حصول کے لیے محنت اور مشقت کرنا بڑی عظمت کی بات ہے۔ انسانوں کی بھلائی، ترقی اور خوش حالی کا راز اسی میں مضمر ہے کہ محنت سے جی نہ چرائیں۔ کائنات کی ہر چیز قانونِ فطرت کے مطابق محنت و مشقت میں لگی ہوئی ہے۔ کارخانہ قدرت محنت اور مشقت ہی کا شاہ کار ہے۔ یہ چاند، یہ سورج، بادل اور موسم سب محنت کے عمل سے گزر رہے ہیں، تب کہیں جا کر انسان کی ضرورتوں کی تکمیل ہوتی ہے۔

اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی ذات اپنے عزیز و اقارب، اہل وطن کی بہبودی اور ترقی کے لیے محنت و مشقت کو اپنا شیوہ بنا لیں تاکہ ہم دینی اور دنیوی مقاصد کو بہتر طور سے حاصل کر سکیں۔
وما علینا الا البلاغ ••

بقیہ ”دست بکار و دل بیار“ صفحہ نمبر 126 سے آگے۔۔۔۔۔

ابو خزامہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا کہ دُعا اور جھاڑ بھونک کیا تقدیر کو ٹال دیتی ہے؟ آپؐ نے فرمایا: یہ بھی تقدیر میں داخل ہے۔ یعنی یہ بھی تقدیر میں داخل ہے کہ فلاں دوا اور جھاڑ بھونک سے نفع ہوگا، فلاں نہیں۔ مفسرینِ کرام کا کہنا ہے کہ توکل دو معنوں پر مشتمل ہے ایک یہ کہ آدمی ہر کام میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتا ہے اور تکمیل کے لیے اللہ پر بھروسہ رکھے۔ دوسرا معنی یہ کہ آدمی جو کام انجام دینے کی طاقت رکھتا ہو وہ کام کرے اور جن کاموں کی طاقت نہ رکھتا ہو ان کے بارے میں اللہ پر بھروسہ رکھے۔

بغیر محنت و تدبیر کے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے کو توکل سمجھنا عقلاً درست ہے نہ شرعاً۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے:

تقدیر کے پابند نباتات و جارات کو مومن فقط احکامِ الہی کا ہے پابند
اللہ تعالیٰ مسلمانانِ عالم کو توکل جیسی نعمتِ عظمیٰ سے فسر از فرمائے۔ آمین!!
وما علینا الا البلاغ

پیشکش :-

ایم بی شیخ فضل اللہ چنگی (سرورد تکہ)
تعلیم جماعت سوم: دارالعلوم لطیفیہ۔ ویلور

ہندوستان میں شانِ دکن ہے لطیفیہ
دینی فلک پہ جلوہ فگن ہے لطیفیہ
نقشِ جمالِ دورِ کہن ہے لطیفیہ
قطبِ زماں، وقتِ وطن ہے لطیفیہ
دریا ہے اس کے فیض کا ہر سُرواں دواں
اور آبروئے گنگے جمن ہے لطیفیہ
ہر پھول میں ہے نورِ شہِ انبیا کی بُو
سبز علم دیں کا چمن ہے لطیفیہ
کیوں کرنہ اس کے فیض سے ہوں فیضیاب سب
اس سرزمین پہ نوری کرن ہے لطیفیہ
نظارہ ہائے راحتِ قلب و نظر بنا
مینا و فکر و نورِ سخن ہے لطیفیہ
جھک جھک کے کر رہا ہے جسے آسمانِ سلام
ویلور میں وہ قطبِ زمَن ہے لطیفیہ

لطیفیہ دارالعلوم

علیم ص بازہیری بی اے علیگ
مدرسہ ۲

کعبہ کا کعبہ صنم خانہ محمدؐ کے بغیر
 سب کتابیں ہیں اک فسانہ محمدؐ کے بغیر
 اک تصور ہے فقط عین عبادت ان کا
 سجدے بن جاتے ہیں بچکانہ محمدؐ کے بغیر
 حق تعارف کا ادا آپؐ نے کیا خوب کیا
 ورنہ مولا بھی تھا انجانا محمدؐ کے بغیر
 متصف نور سے خود ذات نہ ہونے پائی
 رنگ سے نقش تھا بیگانہ محمدؐ کے بغیر
 خانہ دل ہے فقط آپؐ کے دم سے آباد
 فرش کیا عرش بھی ویرانہ محمدؐ کے بغیر
 ٹوٹ جاتا ہے جہاں علم و فراست کا غرور
 خود سے کیا خاک ہوا یا رانہ محمدؐ کے بغیر
 بدلا بدلا سا ہے پیمانہ بیعت کا مزاج
 یعنی گردش میں ہے میخانہ محمدؐ کے بغیر
 عرش اعظم ہو، مدینہ ہو کہ کعبہ کاوش
 پر نہیں ہوتا کوئی خانہ محمدؐ کے بغیر

نعت شریف

کاوش بدری چشتی

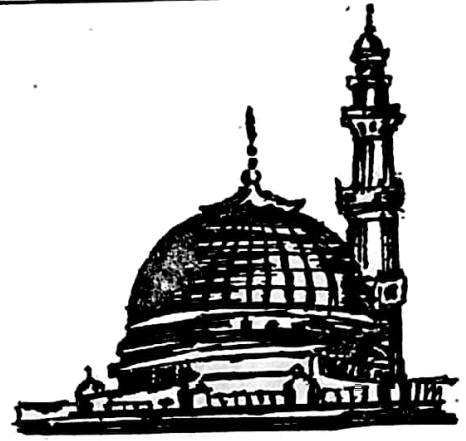
نراجی کے اسٹریٹ، قصبہ - آمبور 65502

مراسلہ

محمد جاوید - میسور - زمروہ ثالث

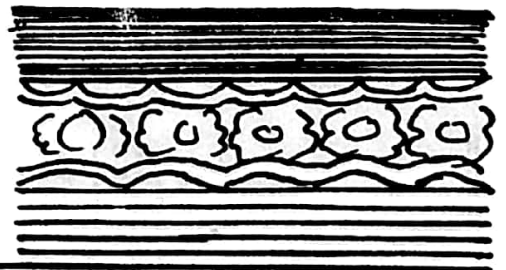
دارالعلوم لطیفیہ - حضرت مکان - دیلور

بن کے اس فرش پہ وہ عرش کا زینہ آئے
 عرشہ سے فرش پہ یوں شاہِ مدینہ آئے
 و رطہ البحر میں کیوں اس کا سفینہ آئے
 گر اس امت کو محبت کا قرینہ آئے
 جس کو سودائے مدینہ ہوا سے ہوش کہاں!
 ہوش آئے بھی تو سودائے مدینہ آئے
 مرٹے بن کے وہ دیوانہ عشقِ نبویؐ
 کسی ہشیار کو گمراہی میں جینا آئے
 صدقے اس پاک تصور کے کشیش از پر داز
 بوسہ دینے کو درِ شاہِ مدینہ آئے
 دید ہے روضہ النور کی شرابِ عسل
 پی لے زائر تجھے آنکھوں سے جو پینا آئے
 یوں ہے کچھ چشمِ تصور میں مدینہ جیسے
 دل مدینے کی طرف دل میں مدینہ آئے
 سنگِ درِ چوم کے کیوں مرنہ گیا اے زائر
 اب مزہ جینے کا سب ہے کہ نہ جینا آئے
 کاش یوں آئے تصور میں مدینے کا جمال
 ہر نظارے میں نظر مجھ کو مدینہ آئے
 کتنا ہشیار یہ سودائی و حمیدِ اشرف ہے
 سن لو شعر اس کے تو سودائے مدینہ آئے

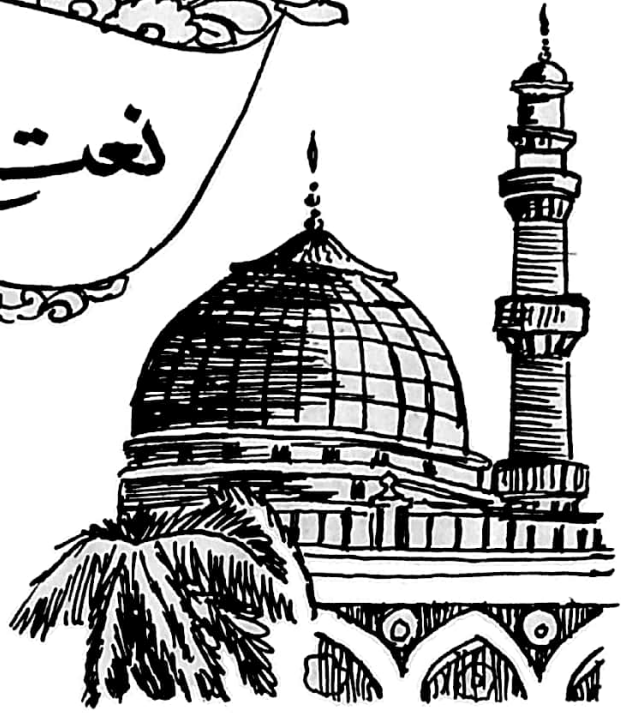

ڈاکٹر سید وحید اشرف اشرفی جمیلانی

پروفیسر و صدر
شعبہ عربی فارسی و اردو، دانش گاہ مدراس

نعت شریف

اے بادِ صبا آنا ہر دم تو مینے سے
پیغام میرا لے جا، آداب و قرینے سے
آتی ہے ندادل میں آہستہ مدینے سے
آجانا میرے نزدیک اخلاق کے زینے سے
گنبد کے نظارے کی، دربار میں آنے کی
ہے آرزو بس تیری برسوں سے مہینے سے
سرکارِ مدینہ کے، دربار میں آنے سے
احوال میرے کہنا، رُور و کھینے سے
مشتاق ہے دل بلیاب دیدارِ مدینے سے
ملتا ہے مزہ کیا کیا، اس طرح تڑپنے سے
ہمتر ہیں یقیناً یہ، گوہر سے نیکی سے
جب چاہ نہیں تجھ میں خاشاکِ مدینے سے
خاکِ درِ اطر کو، آنکھوں میں لگانے سے
آتا ہے مزہ مجھ کو، ہر بار کے دیکھنے سے
آتی ہے عجب خوشبو، آقا کے پسینے سے
آقا کا درِ طینہ، ایک ایک قرینے سے
کیا خوب مزہ ملتا، اس جام کے پینے سے
مزہ بھی نہیں آیا، ناچار کے مرنے سے
ہمتر ہے وہ کرسی سے، جنت سے مدینے سے

یہ ہم یہ گناہوں سے، رکتے ہیں قدم میرے
اے بادِ صبا جانا، بطحی کو سلیقے سے
اٹھ اٹھ کے ہوس دل میں پور نہ ہوئی پھر بھی
کس طرح سے بھاؤں مکتبے لے دیوانو
آنسو کی یہ بوندیں جو نکلی ہیں شہِ ذوق
اے اہل ہوس اٹھ جا عشاق کے کوچے سے
کم زور نگاہوں میں، ہوتی ہے جلا پیدا
بطحی کی یہ وادیوں کو خضر کی یہ جالیوں کو
وہ زیرِ مہک ہوتی جو عنبر میں نہیں ہوتی
کچھ دل میں بسایا ہے، آنکھوں میں سما یا ہے
جس جامِ محبت پہ، آقا کی شفقت ہو
یوں دُور مدینے سے کب تک ہوں آہیں؟
خاکِ درِ اقدس کی اک مُشتِ غبارِ افسر

از
مولانا مولوی داکٹر
حکیم سید افسر پاشاہ صاحب
شمارہ پشوری، رامپور

پیش کش :-

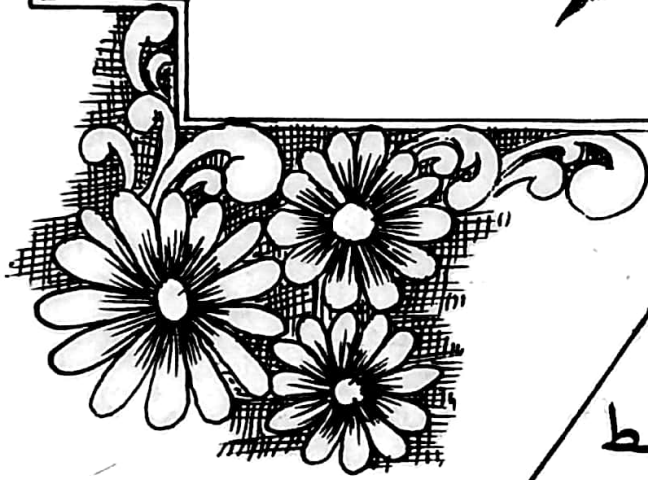
سید عبد القادر - دانیال

مستعلم زمرہ خامسہ

دارالعلوم لطیفیہ

حضرت مکان ویلور

قصائد زوقی

تصحیح و ترتیب و تحشیہ و ترجمہ

۲۰

ڈاکٹر سید وحید اشرف
پروفیسر و صدر شعبہ عربی، فارسی و اردو
مدرسہ یونیورسٹی، مدراس

۳۹۔ قصیدہ در منقبت امام حسن رضی اللہ عنہ

- ۱۔ ای تیر خطا در زدہ بردل زان آہوئے بی آہوی قاتل
اے وہ کہ تو نے دل پر خطا سے تیر چلا دیا۔ اپنی اُن آنکھوں سے جن پر قاتل ہونے کا عیب (الزام) نہیں
لگایا جاسکتا۔
- ۲۔ خلقی ست پریشان دل و حیران تازلف تو با ماست مجا دل
ایک مخلوق پریشان دل اور حیران ہے جب سے تیری زلف مجھ سے جھگڑ رہی ہے۔
- ۳۔ گفتم کہ بود آہوی چینی! از اشک بزلف تو معادل
میں نے کہا کہ چین کے ہرن کی مشک تیری زلفوں کے برابر ہے۔
- ۴۔ ق
از خشم سر زلف تو پیچان گفتم کہ پریشان کمنت دل
تو غصہ میں تیری پیچاں زلفوں نے کہا کہ میں تیر دل پریشان کروں گی۔
- ۵۔ گفتم کہ ممکن دست درازی اینک شہ در یادل عادل
میں نے کہا کہ دست درازی نہ کر۔ یہاں در یادل عادل بادشاہ موجود ہیں۔
- ۶۔ احسن شہ عالم حسن آن کو بسریدہ سر اُشلم با بل!
وہ خوبترین شہنشاہ عالم حسن جنھوں نے اونٹ کے مالک کے ظلم کا سر کاٹ لیا ہے (یعنی اونٹوں
یا بھیروں کے مالک یا چرواہا جانوروں پر ظلم نہیں کر سکتا۔)
- ۷۔ گر تیغ درخشنده بر آرد چوں ضیغم غرندہ بساحل
اگر وہ اپنی چمکتی ہوئی تیغ باہر نکالیں ساحل پر ایک ڈکارتے ہوئے شیر کی طرح۔
- ۸۔ گر در بسوی موجہ افنا تمناح بیک مرتبہ مائل
تو فنا کے موج کی طرف ایک ہی مرتبہ میں گھڑیاں مائل ہو جائے۔

- ۹۔ از ہیبت او گنبدِ خضرا گردد بکفِ بحرِ مقابل
اُن کے خوف سے سبز آسمان سمندر کی ہتھیلی کے مقابل ہو جاتا ہے۔
- ۱۰۔ اسی شاہِ جوان بخت جہانگیر لرزاں زسیر تیغ تو باسل
اے شاہِ جوان بخت اور جہانگیر آپ کے تلوار کے خوف سے شیر بھی لرزاں ہے۔
- ۱۱۔ اُن کو سرِ جنگ تو مہماید باشد بطلِ افتادِ بباطل
جو کوئی آپ سے جنگ کا ارادہ کرتا ہے تو وہ خواہ کیسا ہی بہادر ہو اس کا ارادہ باطل ہو جاتا ہے۔
- ۱۲۔ در حشمت و اعزاز و کرامت جمشید ترانہ نیست ماثِل!
حشمتِ اعزاز اور کرامت میں جمشید آپ کے برابر نہیں ہے۔
- ۱۳۔ بالمعہِ رائی تو فلکِ گفت خورشید شود نیست مقابل
آسمان نے کہا کہ آپ کی رائے کی تابش کا مقابلہ سورج نہیں کر سکتا۔
- ۱۴۔ باتابش تیغ تو ملکِ گفت آدیش ترا نیست مثاکل
فرشتہ نے کہا کہ آپ کی تیغ کی چمک کا مقابلہ آگ نہیں کر سکتی۔
- ۱۵۔ اعدایِ تیرا از سرادِ بار در کامِ شکر گشتہ ملائل
آپ کے دشمن کے منہ میں ادبار سے شکر لوہے کی سلائی بن جاتی ہے۔
- ۱۶۔ از صدمہِ صمصام تو دریا ساحل شدہ، دریا ہم ساحل
آپ کی تلوار کے صدمے سے دریا ساحل اور ساحل دریا ہو جاتا ہے۔
- ۱۷۔ از تیر تو مجبور شد احوار کمسور کمانِ راشد از آن دل
آپ کے تیر سے سورج مجروح ہو گیا۔ اسی وجہ سے کمان کا دل ٹوٹ گیا۔ (شاید کمان سے مراد آسمان اور دل سے مراد چاند ہے۔ واللہ اعلم)
- ۱۸۔ لرزید مرین چرخِ مخضّر خورشیدِ فلکِ گشتِ منزل
سبز آسمان پر لرزہ طاری ہو گیا۔ سورج سیہ پوش ہو گیا۔ (یعنی رات ہو گئی۔)
- ۱۹۔ ذوقِ ستِ غلام تو شبِ روز باشد سوی تعریف تو مائل
ذوقِ آپ کا غلام ہے اور شبِ دروز آپ کی تعریف کی طرف مائل ہے۔

۲۰-

حسان سیوم گشتہ بمدحت سبحان بزمانش شدہ باقل

آپ کی تعریف میں وہ حسان سیوم ہو گیا ہے اس کے زمانے میں سبحان نادان کو دک ہے۔

۲۱-

بد ناقص ازین پیش چو طیان مدح تو در ساختہ کامل!

اس سے پہلے وہ دزدِ حق ناقص تھا اور تراژِ خانی کرتا تھا۔ آپ کی مدح نے اُسے کامل بنا دیا۔

۴۰۔ در مدح امام حسن رضی اللہ عنہ

۱-

حسن نام تو اے شہ حسن کام تو ای شہ

ہاں تر نام ہے حسن اے شہ تیرا ہر کام ہے حسن اے شاہ

۲-

فلک گشتہ چوذاکر زاکرام تو ای شہ

چرخ کو اعتراف ہے اُس پر تیرا اکرام ہے حسن اے شاہ

۳-

پُر از دُر شدہ گردوں از انعام تو ای شہ

موتیوں سے ہے اُس کی دامن پر تظہیر انعام ہے حسن اے شاہ

۴-

غلام تو ان شہ چرخ فلک رام تو ای شہ

شاہ گردوں غلام ہے تیرا آسماں رام ہے حسن اے شاہ

۵-

سیریدہ سیر شیر تیری صمصام تو ای شہ

شیر کا سر بھی جس نے کاٹا ہے تیری صمصام ہے حسن اے شاہ

۶-

فرو کرد سر خود! از نام تو ای شہ

جس کے آگے جھکا ہے ماہ کا سر وہ تر نام ہے حسن اے شاہ

۷-

بود جمع شہ چین بخدام تو ای شہ

شاہ چین کو بھی دیکھا تیر حضور مثل خدام ہے حسن اے شاہ

۸-

نہ پیچیدہ اعادی سر از کام تو ای شہ

دشمنوں کو کیا ہے اپنا مطیع یہ تر کام ہے حسن اے شاہ

- ۹۔ فلک سودہ سر خود باقدام توای شہ
تیکر قدموں پہ سر جھکائے ہوے چرخ کا بام ہے حسن اے شاہ
- ۱۰۔ خزد پس اسد چیت ز اقدام توای شہ
جس کو سن کر ہے شیر بھی لرزاں وہ ترانام ہے حسن اے شاہ
- ۱۱۔ بخورشید باید ہے خورشید سے بھی بالا تر
سرا ز نام توای شہ وہ ترانام ہے حسن اے شاہ
- ۱۲۔ بود ذوقی دون جمع بحدم توای شہ
ذوقی کمتریں بھی حاضر ہے تیرا ہی رام ہے حسن اے شاہ
- ۱۳۔ مگر متصل آید جس کی خاطر وہ لو لگائے ہے
تیرا اکرام توای شہ تیرا اکرام ہے حسن اے شاہ

۴۱۔ قصید در منقبت امام حسین رضی اللہ عنہ

- ۱۔ ملکا با کلمہ فضل تو ی شہ
سر پر کلاہ فضل ہے آپ بادشاہ ہیں
- ۲۔ شاہا در بلد علم جای تو
علم کے شہر میں ہیں آپ صاحب رتبہ و علا
- ۳۔ قدمت بر کلمہ طاق سبز در
زیر قدم ہے آپ کے تارک ہفت آسمان
- ۴۔ سپنت پشت آسمان مختصر
چرخ بلند سبز گوں آپ کے واسطے سپر
- ۵۔ کف تو بچو شہ چین فشانہ زر
آپ کے بحر کف نے ز پھینکا تو یہ ہوا اثر
- ۱۔ ملکا بر فلک عدل تو ی مہ
عدل کے آسمان پر آپ مثال ماہ ہیں
- ۲۔ بسرای خرد و علم جا یگہ
علم و خرد کی بزم میں صاحب عروج و جاہ ہیں
- ۳۔ کلمت بر سر یہ اصل علا شہ
تخت علا پہ زیب دہ آپ ہی باکلاہ ہیں
- ۴۔ فرست شاہ چرخ دریں کلمہ مہ
اس پردواں دو فرس آپ کے مہر و ماہ ہیں
- ۵۔ بفلک ماہ بکف نہ ہی کلاہ
ماہ نہیں فلک نہیں بلکہ کف و کلاہ ہیں

- ۶- بدست سرکشی افروز آسمان !
آپ کے در پہ چرخ نے کی تھی کبھی جو سرکشی
- ۷- زدم سرورِ عدوی تو ای ملک
آپ کے دشمنوں نے جو کھینچی ہے آہ سردِ ماشا
- ۸- شہ چین دید چو فضل تو مشہر
آپ کے عز و جاہ کا شہرہ جہاں میں جگ ہے
- ۹- دم تیغ زده آتش بجان خور
آتش تیغ کا اثر ہے دل و جانِ مہر پر
- ۱۰- شدہ رای تو خورشیدِ نامجو
آپ کی رائے تابناک پہنچی جو ہر چرخِ ملک
- ۱۱- بودت ذوقی دون بندہ بینوا !
ذوقی دون ہے آپ کے بندہ بے نوا شہا
- قمرش گفت چہ دانش کنی یہ
چاند نے دانش کر کہا تیرے عمل سیاہ ہیں
- حشدہ سرمای غم افزای تیرمہ
اس کے اثر سے سال میں سردِ فصول ہیں
- ہمگی شوکت خود را بنمود تہ
شوکت و جاہ شاہِ چین آپ کے فرشِ اہ ہیں
- زخمی سر شدہ سوراخِ انجم چہ
انجم چرخ یہ نہیں بلکہ عروقِ ماہ ہیں
- قمرش خندہ زنان رفت و گفت وہ
ماہ کے لب پہ آفریںِ جہاں، واہ واہ ہیں
- نگہ لطف بر رخسارِ فگن اسی شہ
آپ کی بخشش و کرم اس کی ہی دو جاہ ہیں

۲۲۔ قصیدہ در منقبت امام حسین رضی اللہ عنہ

- ۱- تویی سردارِ ادوارِ یاحسینؑ
آپ ہیں سردارِ ادوارِ احمیہ حسینؑ
- ۲- برد ز روی تو خورشیدِ التماع
پاگیا مہر آپ کے چہرے سے نور
- ۳- بود در مصفِ جنگ چون نہنگ
ہے مصافِ جنگ میں مثلِ نہنگ
- ۴- بود سوختہ نارِ تیغ تو
جل گئے ہیں آتشِ تلوار سے
- سر زمرہٴ اخیارِ یاحسینؑ
آپ شاہنشاہِ اخیارِ یاحسینؑ
- رُختِ مطلعِ انوارِ یاحسینؑ
آپ ہیں دریائے انوارِ یاحسینؑ
- دم تیغ تو خونِ خوارِ یاحسینؑ
آپ کی تلوارِ خونخوارِ یاحسینؑ
- سر دشمنِ عداارِ یاحسینؑ
آپ کے اعدائے عداارِ یاحسینؑ

- ۵۔ اگر بر سر البرز بر نہ نی
وار کردیں اگر سر البرز پر
- ۶۔ کند موضع پا کار صخرہ را
اک کھنڈر بن جائے پتھر توڑ کر
- ۷۔ ز نام تو شبہ چرخ نشرہ کرد
نام لے کر آپ کا خورشید نے
- ۸۔ شد بستہ گیسوئے مظلمش!
پھر سمیٹا شب نے اپنی زلف تار
- ۹۔ نہیب تو با فلاک شد قرین
آسمان پر آپ کا یہ دبدبہ
- ۱۰۔ ز صمصام تو شد سام شعلہ زن
ہے یہ آتش بازی تیغ دو دم
- ۱۱۔ فلک از کف خود کرد درج در
ہے لٹاتا چرخ پر در و گہر
- ۱۲۔ توی قاطع اعناق دشمنان!
قاطع اعناق دشمن آپ ہیں
- ۱۳۔ تو آنی کہ از بیم تو شاہ چین!
شاہ چین بھی آپ کی ہیبت سے ہے
- ۱۴۔ بود گنبد گردند بی کسل
رات دن چکر میں ہیں ہفت آسمان
- ۱۵۔ بخدام تو ذوقی ست مسلک
خلاموں میں آپ کے ذوقی بھی ہے
- ۱۶۔ مگر کرم و فضل تو او را
ہے یہ امید آپ کے فضل و کرم
- سرگز گرانبار یا حسینؑ
لے کے سرگز گرانبارے حسینؑ
از آں صدمہ بیکبار یا حسینؑ
گرز کے صدمے سے بیکبارے حسینؑ
بر دیو شب تار یا حسینؑ
کرد یا جب شب پہ یلغارے حسینؑ
یکی لحظہ پریدار یا حسینؑ
تھی بس اک لحظہ پریدارے حسینؑ
فرو ماند مہ از کار یا حسینؑ
چاند گھٹ کر ہو گیا تارے حسینؑ
فلک گشت پر از نار یا حسینؑ
آسمان ہے اس سے پر نارے حسینؑ
چو شد ابر گفت یار یا حسینؑ
آپ کا کف گہر بارے حسینؑ
توی قاتل کفار یا حسینؑ
آپ ہیں قتال کفارے حسینؑ
بچرخ است گرفتار یا حسینؑ
چرخ پر قید و گرفتارے حسینؑ
ترا رام و پرستار یا حسینؑ
آپ کے ہیں یہ پرستار یا حسینؑ
سرد منت تو اش یار یا حسینؑ
آپ کی مدح اس کا ہے بارے حسینؑ
دہد شوکت و مقدار یا حسینؑ
دیں گے اس کو بار و مقدارے حسینؑ

إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ
عَلِمِي دِينِي، اصْلَحِي أَوْرَعِلْهُ مَا تَنِي

اللفظ

دار العلوم لطيفيه
مکان حقیر قطب دہلی پور